

في ظلال القرآن

الجزء الرابع

بمقدم
سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار الحديث العامة
مبنى البائى المحلى وشركاه

اهداءات ١٩٩٩
الأستاذ/ كامل إبراهيم
أستاذ وفنان الخط العربي

في ظلال القرآن

المجلد الرابع

سيد قطب

الطبعة الأولى

طبع بمطبعة دار إحياء التراث العربى
عيسى البابى الحلبي وشركاه

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« كُلُّ الطَّامِرِ كَانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ، إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِهِ أَنْ تُنْزَلَ التَّورَةُ، قُلْ: فَأَتُوا بِالتَّورَةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ.

« قُلْ: صَدَقَ اللَّهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ * إِنْ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ * رَفِيعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مِنْ أَسْطَافِ إِلَيْهِ سَبِيلًا، وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ.

« قُلْ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ * قُلْ: يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ تَبْغُونَهَا عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ؟ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ.

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آتُوا الْفَرَاقَةَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِرُدِّكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ * وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ؟ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ * وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، وَأَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ * وَلَقَدْ كُنَّا مِنْكُمْ بَدُوعًا إِلَى آخِرٍ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ

أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ؟ فَذُقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ
وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ .

« نِلَّكَ آيَاتِ اللَّهِ تَتْلُوهَا عَلَيْكَ يَا حَقُّ ، وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ * وَاللَّهُ
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ .

« كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلْعَالَمِينَ ، تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ ، وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ، مِنْهُمْ الْيَهُودُ
وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ * لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى ، وَإِنْ يُقَاتِلُوكُمْ يُبْلُوكُمْ الْأَذَى الَّذِي
لَا يَضُرُّونَ * ضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذَّلَّةُ أَيْمَانُكُمُوهَا ، إِلَّا يَحْتَلِبُ مِنَ اللَّهِ وَحَتْلِبُ مِنَ
النَّاسِ ، وَبَادُوا بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ ، وَضَرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ، وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ * لَيْسُوا
سَوَاءً ، مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ الْأَيْلِ وَهُمْ
يَسْتَجِدُّونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ ، وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ * وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوهُ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ .

« إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُفَعِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ، وَأُولَئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ * مَثَلُ مَا يُنْفِقُونَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا
صِرٌّ أَصَابَتْ مَرْجَ حَرْثَ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْهُمْ ، وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُونَ .
« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَانَةً مِنْ دُونِكُمْ ، لَا يَأُولُوكُمْ خَبَالًا ؛
وَذُوا أَرْحَامِهِمْ ، قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ . قَدْ
بَيَّنَّا لَكُمْ الْآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ * هَا أَنْتُمْ أَوْلَاءُ تَحِبُّونَهُمْ وَلَا يُحِبُّونَكُمْ
وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ ، وَإِذَا لَقَوْكُمْ قَالُوا آمَنَّا ، وَإِذَا خَلَوْا عَصَوْا عَنْكُمْ الْأَنْبَاءَ

مِنَ النَّيْظِ . قُلْ : مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ ، إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنَّ تَمْسِكُمْ حَسَنَةً تَسْأَلُهُمْ ، وَإِنْ تُصِيبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا ، وَإِنْ تُصِيبُوا وَتَقْتُلُوا لَا يَضُرَّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَفْعَلُونَ مُحِيطٌ » .

نحن مانزال مع أهل الكتاب منذ أوائل هذه السورة .. ومرة بعد مرة يَضَعُ من السياق كتابهم للحق الذي يعلمونه ، وجدالهم بالباطل حول إبراهيم وديانته ، وحول محمد ورسالته ، ومرة بعد مرة يحجهم القرآن بالحجة ، ويكشف عما في جدالهم من انحراف .

فالآن يعرض السياق لمسألة أخرى من هذا الطراز . يعرض لمسألة ما حرمه الله عليهم في التوراة تشديداً عليهم في دينهم ، جزاء على ما كانوا يأتونه من عناد وعصيان ، وهم يدعون أن هذا التحريم لم يكن لهذه الأسباب ، إنما كان لأن جدم إسرائيل — وهو يعقوب عليه السلام — كان قد حرمه على نفسه ، فبقى محرماً على أبنائه .

فلذا جهمهم القرآن بكذب ما يدعون ، دعاهم إلى اتباع ملة جدم إبراهيم ، إن كانوا صادقين في دعواهم أنهم إنما يمسكون بما هم عليه لأنه دين أجدادهم ؟ وبين لهم أن دين محمد هو دين إبراهيم ، وأن بيت إبراهيم في مكة هو البيت الذي يتوجه إليه محمد وقومه .

ومن ثم يترك السياق أهل الكتاب هؤلاء لما هم فيه ، ويتجه بالخطاب إلى الأمة المسلمة — كما سبق أن رأينا مثل ذلك في سورة البقرة — مبينا لهذه الأمة تكاليفها ، أخذاً في إعدادها الكامل للجهاد في سبيل ما حملت من أمانة ، ومحرراً إياها من خديعة أهل الكفر والضلالة ، ومن الركون اليهم والثقة بهم ، محرراً إياها عن التضحية والصبر والجهاد ، مثبتاً أقدامها على الكاره والصاعب في الطريق . وهكذا حتى نهاية هذا الدرس . بل حتى نهاية هذه السورة .. فلننضم مع السياق القرآني في هذا الشوط منذ الآن :

***

« كل الطعام كان حلالاً لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين »

وإذن فقد كان الطعام كله حلالاً لبني إسرائيل - إلا ما حرم إسرائيل على نفسه - كان ذلك قبل أن تنزل التوراة ، وقبل أن يسجل الله على بني إسرائيل ما ارتكبوا من آثام استحقوا عليها هذا التحريم وهذا الحرمان . فإذا أحل الله للمسلمين في الإسلام ما كان قد حرمه على بني إسرائيل ، فذلك عودة إلى الأصل في الإباحة . فكل الطعام كان مباحاً لبني إسرائيل - إلا ما اختار أبوهم أن يمنع نفسه منه فصار سنه من بعده لأبنائه - إنما هم الذين تسبوا في حرمان أنفسهم ما كان في أصله مباحاً ، بما ارتكبوا من المعاصي ، فجاء التحريم خاصاً بهم عقاباً لهم . ولقد جاء عيسى عليه السلام ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم ، فلم يستمعوا له ؛ ثم جاء محمد - صلى الله عليه وسلم - فإذا هم يشكرون عليه إباحة تلك المحرمات ، مدعين أنها محرمة منذ عهد أبيهم إسرائيل فهي إذن محرمة إلى الأبد ، لا يجوز أن ينسخ تحريمها في ديانة تليها .

« قل : فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين »

والتوراة شاهدة عليهم بأن إسرائيل لم يحرم على نفسه إلا أطعمة معينة ، وبأن ما حرم عليهم في التوراة إنما حرم بمناسبة أخرى ، بعد وفاة أبيهم . والقرآن يجهم بهذا فلا يملكون له دفعا ، فيسجل عليهم الافتراء ، ويسجل عليهم عقوبة الافتراء :

« فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك ، فأولئك هم الظالمون »

ويترك جزاء الظالمين مبهما . فكأنما وصف الظلم ذاته عقوبة . والواقع إنه لكذلك ، وبخاصة حين يكون مبعثه هو الافتراء على الله ، والادعاء على شرائعه بغير ما أَراده ، وهم يعلمون أنهم كاذبون . إنه في ذاته عقوبة ، لأن الضلال عن الحق والإصرار على هذا الضلال ، مؤذ لنفس صاحبه قبل أن يكون مؤذياً للآخرين ، يخفف فيها ينابيع الخير ، ويتركها فاسدة آسنة جامدة . منحرفة عن الطريق السليم .

« قل : صدق الله » . . وإن الله لصادق . ولكن للناس بهنا حاضرة لتقرير هذه الحقيقة .

تقريرها لانداتها فهي مقررة . ولكن لما يريد أن يرتبه عليها من اتجاه :

« فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين »

إن ما يدعونه من الاستعسك بديانة آبائهم لكذب وافتراء . فلقد كشف الله عن حقيقة ما حرم إسرائيل على نفسه ، وما حرم عليهم الله بسبب من أعمالهم وعنادهم وعصيانهم . ولقد كذبوا في دعوائهم وصدق الله في بيانه . والله يأمرهم أن يمسكوا بديانة آبائهم الصحيحة حقاً .

ودين إبراهيم هو الأصل ، وعليه كان يعقوب ، وهو هو دين محمد . فلتن ، أرادوا الصدق حقاً فليهم بدين إبراهيم ، وعليهم إذن أن يدينوا بالإسلام الذي ترجع جذوره إلى ملة إبراهيم ، وأن يتوجهوا إلى البيت الذي بناه ، والذي هو أول بيت خصص للعبادة ، وكتب لمن يولدون به الأمن ، فقام كالواحة الظليلة في الهاجرة ، يأوى إليه الخائفون فتسكن من حولهم الخافون ، وتظلمهم سكنة الأمن والقرار ، وتشملهم راحة الطمأنينة والسلام :

« إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين . فيه آيات بينات مقام إبراهيم ، ومن دخله كان آمناً ، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ، ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » .

هنا يأخذ القرآن أهل الكتاب بدعواهم . . إن كل حجتهم في رفض الإسلام أنهم إنما يتبعون دين إسرائيل ودين إبراهيم . وإن كل حجتهم في إنكار ما جاء به القرآن من تيسير وإباحة لما كان محرماً عليهم في التوراة ، أن إسرائيل قد حرمه على نفسه فهم مأخوذون بما أخذ به نفسه من تحريم . . فما هو ذا يلزمهم الحجة . . إن التوراة لتشهد ضدهم في مسألة التحليل والتحريم ؛ وإن ملة إبراهيم تدعوهم إليها ممثلة في الإسلام . وإن محمدًا يدعوهم إلى بيت إبراهيم ومقامه ليتوجهوا إليه ويحجوا . وإنه لأول بيت خصص لعبادة الله إن كانوا حريصين حقاً على ديانة أوائهم ومناسكهم وآثارهم . وإنه لبيت مبارك فيه للناس هدى ، وفيه للخائف أمن ، فما ينشهم عنه إلا العناد وإلا الكفر :

« ومن كفر فإن الله غنى عن العالمين » . .

وما هذه التكاليف إلا خير البشر ، لا يعود على الله منها شيء ، وما هو في حاجة إلى العباد . فليعملوا لأنفسهم إن كانوا عالمين .

وإن الأمر ليلغ بهم أن يصدوا غيرهم عن الطريق . ولا يدعوا الأمور تسير في خطوطها المستقيمة . إنهم ينفونها معوجة ، ويحيدون بها عن الاستقامة ، وهم يطؤون الحق ، وبرونه رأى العين . فهو الإصرار إذن على الضلال بلا حجة ولا سبب ولا دليل :

« قل : يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله ، والله شهيد على ما تعملون ؟ قل : يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن ، تبعونها عوجاً وأتم شهداء ؟ وما الله بظالم عما تعملون » .

وحين يبلغ السياق إلى هذا الحد . حين يتبين أن أهل الكتاب لا يؤمنون بالإسلام لأن لهم عليه شبهة ، أو لأن عندهم فيه شك ، أو لأن لهم في إثباته حجة . إنما يؤمنونه عنادا ، ويتقولون عليه افتراء ، والتوراة بين أيديهم وتجبههم وتكذب دعاوهم . . حين يتبين هذا كله يدع الله أهل الكتاب وشأنهم ، ويتوجه بالخطاب إلى الذين آمنوا ، يحذرهم فتنة أهل الكتاب وكيف ، وما يبيتون للمؤمنين من سوء ، وما يريدونهم عليه من ضلال ؛ وينهاهم عن الركون إليهم ، أو اتباع رأيهم ، لأنهم لا يقودونهم إلا إلى ضلال :

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين » .

وبإله من منكر أن يكفر المؤمنون بعد إيمانهم ، وآيات الله تتلى عليهم ، ورسوله فيهم ؟ ألا إنه لأنكر النكر أن يصير :

« وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ؟ »

أجل إنها لكبيرة أن يطلب الكفر الإيمان ، ودواعي الإيمان حاضرة ، وآيات الإيمان حاضرة ، ورسول الله الذي يدعو إلى الإيمان قائم بالدعوة بين المؤمنين . . وإنما إذن لبعيدة أن يسلموا قايدهم لأئمة الكفر . وإذن فليمسكوا بحبل الله ويعتصموا بالله . لا يحيدون عنه إلى رأي يأثمهم من أهل الكتاب ، ولا إلى مشورة منهم ، ولا إلى طريقة من طرائق حياتهم وتفكيرهم . والله قد اختار لهم الخير ، وهداهم سواء السبيل :

« ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم »

هدى إلى الناموس الذي لا يخطئ ولا يتخلف ، وهدى إلى الطريق الواحد الذي ينتهي إلى الحق الخالد ، وهدى إلى الصواب لأنه يسير في طريقه الذي لا عوج فيه . وإذا كان أهل الكتاب ينفون عوجا ، فهذا هو الصراط المستقيم في تناول المؤمنين ، لا يتركه ويلجأ إلى مشورة مخالفه في الدين ، وإلى طريقته في الحياة وطريقته في التفكير إلا من لا يستشعر في ضميره حقيقة دينه ، ومن لا يرتبط قلبه بإلهه .

ثم لفظة روحية من لفظات القرآن التي يهز بها القلوب :

« يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته » ...

إنها لفنة إلى الصلة بالله وتوواء. التقوى! ذلك الشعور الوجداني العميق اللطيف. « اتقوا الله حق تقاته ». . . اتقوا الله كما يجب أن يتقى . . . ويدعها هكذا مبهجة . . . يدعها لكل قلب يحسها كما يطيق ، ويتصورها كما يملك ، ويجتهد فيها ما استطاع . وكلما أوغل القلب البشري في هذا الطريق تكشفت له آفاق ، وجدت له أشواق . وكلما اقترب من الله بتقواه ، تيقظ شوقه إلى مقام أرفع مما بلغ ، ومرتبة وراء ما ارتقى ؛ وتطلع إلى المقام الذي يفنى عنده فلا يحس بالآماد .

« ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون »

والموت غيب لا يدري إنسان متى يدركه . فمن أراد ألا يموت إلا مسلماً فسبيله أن يكون منذ اللحظة مسلماً ، وأن يكون في كل لحظة مسلماً . فإنه لا يدري إن كان الموت قابلاً خلف النفس الذي يتردد ، والذي قد يخرج فلا يدخل ، أو يدخل فلا يخرج .

« واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا . واذكروا نعمة الله عليكم ، إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ، فأصبحتم بنعمته إخواناً ؛ وكنتم على شفاخرة من النار فأقذكم منها . كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون »

وكذلك تجيء الدعوة إلى الوحدة بعد الدعوة إلى الإسلام . فالوحدة في الله هي جوهر العقيدة الإسلامية ، والارتباط بحبل الله هو وسيلة الوحدة .. والتعبير يسميه اعتصاماً في رسم صورة الالتجاء من خطر الفرقة إلى عصمة الوحدة . إنها عملية احتواء والتجاء واعتصام . والحياة الدنيا متاهة . متاهة شهوات ، ومتاهة عداوات . والاعتصام بحبل الله فيها عصمة والالتجاء إليه فيها نجوة .. هذا الحبل هو شريعة الله وتقوى الله ، والتجاء في الله ، والاتجاه إلى الله .. فكلها تؤدي إلى التماسك حول محور واحد ، والتجاذب بمجاذبية واحدة ، والاتجاه إلى قبة واحدة ، والتجمع حول هدف واحد ، تسعى له الأمة كلها وتتوخواه .

ويذكر الله المسلمين بنعمة عليهم . نعمة تأليف القلوب ، ورأب الصدوع ، والارتفاع على حزازات الصدور ، والتفاني في غاية أممي من الشخصيات الزائلة والأبحاد الفارغة ، والقصر بالعصبيات والأنساب .. وإنها لمعجزة تلك التي تحول شتات العرب في جاهليتهم وحدة ، وعداوتهم في الجاهلية مودة ، وتربط على قلوبهم هذا الرباط الذي لم تشهد له البشرية من قبل أو من بعد نظيراً .

والنص هنا يعتمد إلى مكن الشاعر والروابط : « القلب » فلا يقول فألف بينكم ، إنما ينفذ إلى المكن العميق : « فألف بين قلوبكم » وهو تعبير مصور مقصود . كذلك يرسم النص صورة لما كانوا عليه . بل مشهدا حيا متحركا يتملأ الخيال ، ويتوقع في كل لحظة حركة كانت ستكون ، لو لم تدركهم معجزة الإيمان :

« وكنتم على شفا حفرة من النار فأهذكم منها » .

فيتصور الخيال هؤلاء الأناسى على شفا حفرة من النار ؛ ويظلل يتوقع حركة السقوط للتوقفة ، حتى تتم حركة الإنقاذ المفاجئة . والشهد شاخص حتى تتبعه التساوب واجفة خافقة والعيون تملأ :

« كذلك بين الله لكم آياته لعلكم تهتدون » ..

وهو بيان بالبرارة وبيان بالصورة . وبيان للعقل والقلب والضمير .

***

« ولئن كنتم أممات فليدعوا إلى الخير ، ويأمروا بالمعروف ، وينهون عن المنكر ؛ وأولئك هم المفلحون » .

إنها تكاليف الأمة المسلمة ، تأتي الدعوة إليها بعد الإعراض عن خطاب أهل الكتاب ، وبعد دعوة المؤمنين أن يجندوا قوتهم إياهم عن دينهم القويم ، والحناف بهم للاعتصام بحبل الله ، والاتجاه على هداه .. وما كان ذلك كله إلا استمدادا لأداء الأمانة والنهوض بعبتها في الجماعة : الدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر ، تنتدب له طائفة ، يدعوها القرآن أمة تعظيها لها وتكثيرا .. وإنها لفريضة على الأمة المسلمة كلها ؛ ولكنها فريضة لا تملك الأمة كلها أن تنهض بها ، لأنها تحتاج إلى استمداد خاص ، وإلى إعداد خاص . فواجب الأمة إذن أن تنتدب لها من ينهض بها ، وتعينه كذلك عليها . وعندئذ فقط تسقط الفريضة عن الجماعة الإسلامية متى نهض بها القادرون عليها ، المهيأون لها .. « وأولئك هم المفلحون » للمفلحون في دعوتهم لأنهم يدعون إلى الخير . المفلحون في حياتهم لأنهم ينفقونها في أداء فريضة جامعة مكتوبة على الأمة المسلمة . المفلحون في أخراهم بما قدموا بين أيديهم من حسنات .

والدعوة إلى الخير ، والأمر بالمعروف ، والنهي عن المنكر .. تكاليف ليس بالهين ولا

باليسير ، إذا نظرنا إلى طبيعته ، وإلى اصطدامه بشهوات الناس وزواتهم . وفيهم الجبار التكبر ، وفيهم الحاكم المتسلط ، وفيهم الهابط الذى يكره الصعود .. ولكنه مع ذلك تكليف عجب إلى النفس المؤمنة بالله ، التى لا تمنع إلا به ولا تخشى إلا إياه . إنه يشعر هذه النفس بأن لها فى الحياة وظيفة ، وبأنها لا تعيش لذاتها المحدودة ، إنما تعيش لوظيفة أكبر ، ولحيط أوسع ، ولأنقى أعلى من واقع الأرض ، وحدود الحياة .. على أن هذا التكليف هو السبيل لضمان وحدة الأمة وتماسكها وتكافلها ، وتوحيد مفاهيمها للدين ومفاهيمها للحياة . فقد تضل المجموع إذا لم تجد بينها هؤلاء الهداة ..

« ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم ، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه . فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ؟ وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » . وهكذا نحن ما نزال في جو الدعوة إلى الوحدة .. أولا بالاعتصام بحبل الله . وثانيا بتخصيص طائفة من الهداة . وثالثا بالتحذير من الفرقة ، والاعتبار بالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وما ينتظرهم من عذاب عظيم ، في ذلك اليوم الذى تبيض فيه وجوه وتسود فيه وجوه ..

وهنا يرسم السياق مشهدا من المشاهد القرآنية الفائضة بالحياة . فنحن في مشهد هول ذلك الهول يتمثل لا في ألفاظ ولا في أوصاف ، ولكنه يتمثل في آدميين أحياء ، وفي وجوه وسحن ومعات .. هذه وجوه قد أشرقت بالنور ، وفاضت بالبشر ، حتى تبيض من البشاشة والإشراق .. وتلك وجوه كمدت من الحزن ، واغبرت من الغم ، حتى لتسود من الكآبة والاقباض .. وليست مع ذلك بتروكة إلى ما هي فيه ، ولكنه التبيك والتأنيب :

« أكفرتم بعد إيمانكم ؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون » .

« وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون » .

وهكذا ينبض المشهد بالحياة وبالحركة وبالحوار .. فلذا هو مشهد جسم حاضر لا معنى مجرد باهت :

وتلك طريقة القرآن ...

« تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق . وما الله يريد ظلماً للعالمين . والله ما في السماوات وما في الأرض ، وإلى الله ترجع الأمور » .

تلك الصور . تلك الحقائق . تلك المصائر .. تلك آيات الله وبياناته لعباده . نتلوها عليك بالحق ، فهي حق فيما تقرّر من مقدمات ونتائج . وهي حق فيما تعرض من تصرفات وجزاءات . وما يريد الله بها أن يوقع بالعالمين ظلماً ، فهو غني عن ظلمهم . وهو الذي يملك ما في السماوات وما في الأرض وإليه مصير الأمور . إنما يريد الله بترتيب الجزاء على العمل أن يحق الحق ، وأن يجري العدل ، وأن ينال كل إنسان جزاء ما أحسن أو أساء . فهذا أجدر شيء بعالم لم يخلق عبثاً . إنما خلق بالحق ، ليعيش بالحق وينتهي إلى الحق . والحق يقتضي أن يكون لسكل عمل جزاءه ، وأن يكون لكل شيء وزنه ، وألا يترك الناس سدى ، وألا يكون الخير والشر سواء ..

* * *

ومن ثم عودة إلى خطاب الأمة المسلمة ، يعرفها قدرها في هذه الأرض ، كي تنهض بواجبها عن يينة ؟ ويعرفها بم استحقت هذا القدر ، وبم كانت لها هذه اللزلة :

« كنتم خير أمة أخرجت للناس . تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله » .

« كنتم خير أمة أخرجت للناس » .. أخرجت .. إنه لتعبير يلفت النظر . لفظ أخرج ، وبنائه للمجهول .. وهو يكاد يشي باليد الخفية المدبرة . تخرج هذه الأمة لإخراجها ؟ وتدفعها إلى الظهور دفعا من ظلمات الغيب ، ومن وراء الستار السرمدي الذي لا يعلم ما وراءه إلا الله .. إنها لفظة تصور حركة خفية السرى لطيفة الדיب . حركة تخرج على مسرح الوجود أمة ! فيالها من يد قادرة مدبرة ، تنهى بها لفظة مصورة معبرة !

أما لماذا كانت هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس .. فإنها لم تكن محابة ، ولم تكن جزافا ولم تكن كما قالت يهود : شعب الله المختار . ولو كفر وفجر وغدر . كلا ! إنما هو العمل الإيجابي لإصلاح الحياة وترقية الحياة . وإتمامها هو الجزاء الحق على العمل الحق :

« تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ، وتؤمنون بالله »

إنه النهوض بتكاليف الأمة الحرة . الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بكل ما فيهما من

مشقة ، وبكل ما حولها من متاعب ، وبكل ما في طريقهما من أشواك . إنه التعرض للشر ، والتحرّيش على الخير .. وكلاهما متعب شاق . ولكن كلاهما ضرورى لإقامة مجتمع صالح ، وتحقيق حياة تستحق أن تعاش .. ثم هو الإيمان بالله .. وقد تأخر في النص لأنه يجيء هنا كالباعث للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . فما يصبر على تكاليفهما إلا مؤمن يبتنى وجه الله ، ويرتكن في كفاحه لله . فهذا الإيمان هو السند الباقي للدعاة ، وهم يواجهون طغوت الشر في عنفوانه وجبروته ، ويواجهون طغوت الشهوة في عرامتها وشدها ، ويواجهون هبوط الأرواح وكلل العزائم وثقله للمطامع . وزادهم هو الإيمان ، وعدتهم هي الإيمان . وكل زاد سواء ينفد ، وكل عدة سواء تنهار ..

« ولو آمن أهل الكتاب لكأن خيرا لهم » .

ولا ستعصموا بهذا الإيمان في وجه المطامع والشهوات ، التي قادتهم إلى الخلاف ، وقادتهم إلى الزيف والانحراف ؛ ثم قادتهم في النهاية إلى الإعراض عن آيات الله البينات .

« منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون » .

المؤمنون الذين انتهوا إلى الإسلام ، يقودهم إيمانهم الحق بما بين أيديهم من الكتاب . والفاسقون الذين خرجوا عن الطريق ، ولم يسايروا منطق كتابهم فخادوا عن الإيمان .

***

ومن ثم تهوين وتصغير من شأن أهل الكتاب الفاسقين في نفوس المؤمنين :

« لن يضروكم إلا أذى ، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا ، إلا يحجل من الله وجبل من الناس ، وباءوا بغضب من الله ، وضربت عليهم المسكنة . ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ، ويقتلون الأنبياء بغير حق . ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » .

« لن يضروكم إلا أذى » .. فلن يكون ضررا عميقا ولا أصيلا يتناول أصل الدعوة ، أو يؤثر في الكفانة ، أو يحل عن الأرض .. إنما هو أذى عارض ، وألم ذاهب .. فأما حين يشتبكون معكم في قتال فالهزيمة مكتوبة عليهم والنصر ليس من نصيبهم .. ذلك أنه قد ضربت عليهم الذلة وكتبت لهم مصرا . فهم في كل أرض يذلون لا تحصمهم إلا ذمة الله وذمة المسلمين ، ذلك حين يدخلون في هذه الذمة فتحصم دماءهم وأموالهم ، وتقبلهم الأمن والطمأنينة . وباءوا بغضب

الله . كأنما رجعوا من رحلتهم يحملون هذا الغضب عن جدارة واستحقاق ! وكتبت عليهم
السكنة تعيش في ضائرتهم ، وتمكن في مشاعرهم ..

ولقد وقع ذلك كله بعد نزول هذه الآية . فما كانت معركة بين المسلمين وأهل الكتاب إلا
كتب الله فيها للمسلمين النصر — ما حافظوا على دينهم واستمسكوا بعقيدتهم — وكتب لأهل
الكتاب المذلة والهوان . إلا أن يعتصموا بذمة المسلمين . ولقد رعى المسلمون ذمتهم دائماً ،
وكانوا عند كلمتهم ، فمن استعصم بذمتهم عصم ، ومن استظل بظلهم لم يتردك لأواء .
ويكشف القرآن الكريم عن سبب هذا القدر المكتوب على أهل الكتاب ، فإذا هو الكفر
بآيات الله ، وقتل الأنبياء بغير حق ، للنبعثان بدورها عن العصيان والاعتداء . وإذن فهو
الجزء العدل . إنه الذلة في مقابل التمرد ، والسكنة في مقابل التناول . والمهزبة في مقابل
الاعتداء .. جزاء وفاقا وما ربك بظلام للعبيد .

***

وإنصافاً للقلة الخيرة من أهل الكتاب ، يعود النص عليهم بالاستثناء ، فيقرر أن أهل
الكتاب ليسوا جميعاً سواء ، وليسوا جميعاً في هذه الصورة القائمة التي أسلفها السياق :

« ليسوا سواء . من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون .
يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويسارعون في الخيرات
وأولئك من الصالحين . وما يفعلوا من خير فلن يكفروه ، والله عليم بالمتقين »

وهي صورة وضيفة لمن آمنوا من أهل الكتاب . فقد آمنوا إيماناً صادقاً عميقاً ، فاستحقوا
هذا الاستثناء من تلك الصورة القائمة الذليلة .. إنهم أمة مستقيمة على الهدى ، قائمة بالعبادة ،
مؤمنة بالله واليوم الآخر ، ناهضة بتكاليف الأمة المسلمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
سابقة إلى الخير مسارعة فيه .. « وأولئك من الصالحين » وهو وصف يمهده العمل ويقرره
الواقع .. وإذن فهم مجزيون على صلاحهم ، ولن يضيع عليهم ما قدمت أيديهم : « وما يفعلوا
من خير فلن يكفروه » والله يعلم ما في القلوب ويحازي عليه « والله عليم بالمتقين » فالجو جو
تقوى بما فيه من تلاوة آناء الليل وسجود ، وإيمان بالله واليوم الآخر ، ونهوض بالتباعد . مما
ينبعث عن التقوى حين تشمل القلوب ، وتغمر الأرواح .

هذا في جانب . وفي الجانب الآخر الكافرون . الكافرون الذين لن تفهم أموالهم ولا أولادهم . ولن تفهم نفقة ينفقونها في الدنيا ، ولن ينالهم شيء منها في الآخرة ، فهي حابطة هالكة ليس لهم فيها نصيب ..
ولكن التعبير القرآني لا يذكرها هكذا . إنما يرسم مشهداً حسياً ينبض بالحركة وحيض بالحياة .

« إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً ، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون . مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ، وما ظلمهم الله ، ولكن أنفسهم يظلمون » .
وتنظر فإذا نحن أمام حقل تهيأ للإخصاب ، ثم إذا العاصفة تهب . إنها عاصفة باردة تلجية . تحرق هذا الحرث بما فيها من صر - واللفظة ذاتها كما تأملى - مقدوف يلقي بعنف فيصور معناه يحرسه النفاذ - وإذا الحرث كله مدمر خراب .
إنها لحظة تم فيها كل شيء . تم فيها الدمار والهلاك . وإذا الحرث كله بباب ذلك مثل ما ينفق الذين كفروا في هذه الدنيا . ومثل ما بأيديهم من نعم الأموال والأولاد .. كله إلى هلاك وفناء ، دون ما متعة حقّة ودون ما جزاء .

***

وفي نهاية الدرس الذي ابتدأ بياناً لما في سلوك أهل الكفريات من انحراف ، وكشفاً لما في جدالهم من مغالطة . واتجأوا للمسلمين أن ينهضوا بتكليفهم دون أن يلقوا بالا إلى التحرفين المغالطين .. في نهاية هذا الدرس ينبغي التحذير للمؤمنين من أن يتخذوا من أعدائهم هؤلاء بطانة ، وأن يجعلوا منهم أمثاء على أسرار المسلمين ومصالحهم وهم لهم عدو .. ينبغي هذا التحذير في صورة شاملة خالدة ، ما تزال ترى مصداقها في كل وقت وفي كل أرض . صورة رسمها هذا القرآن فغفل عنها أهل القرآن ، فأصابهم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى والهوان :
« يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ، ودوا ما عنتم ، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر . قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعلمون . ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله ، وإذا لقوكم قالوا آمنا ، وإذا خلووا عنكم قالوا لا أمل بالقرآن فغفل عن أهل القرآن ، فأصابهم من غفلتهم وما يزال يصيبهم الشر والأذى والهوان :
(٢ - في ظلال القرآن [٤])

من الغيظ ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور . إن تمسك حنة تسؤم ، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها . وإن تصبروا وتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط .
إنها صورة كاملة السمات ، ناطقة بدخائل النفوس ، وشواهد الملامح ، تسجل للمشاعر الباطنة والاشغالات الظاهرة ؛ وتسجل بذلك كله نموذجاً بشرياً مكرراً في كل زمان وفي كل مكان . ونستعرضها اليوم وغدا فيمن حول المسلمين من أعداء يتظاهرون للمسلمين بالمودة ، فتكذبهم كل خالطة وكل جارحة . وينخدع المسلمون بهم فيمتحنونهم الود والثقة ، وهم لا يريدون للمسلمين إلا الاضطراب والخيال ، ولا يقصرون في إعانت المسلمين وبذر الشوك في طريقهم ، والكيد لهم والدس ، ماواتهم الفرصة في ليل أو نهار .

والمسلمون في غفلة عن أمر ربهم بالآ يتخذوا من هؤلاء بطانة ، وألا يعملوا منهم حفلة لأسرارهم وهم عليها غير مؤتمنين . . المسلمون في غفلة عن أمر ربهم هذا يتخذون من أمثاله هؤلاء مرة خبراء فنيين ، ومرة أماتلة ومربين ، ومرة حلفاء ومستشارين .

والمسلمون في غفلة عن تحذير الله لهم يوادون من حاد الله ورسوله ، ويفرغون أسرارهم وأخبارهم لأعداء دينهم ، الذين لا يرضيهم شيء كما يرضيهم العنت يحل بالمسلمين ، والفرقة تأكل صوفهم ، والحدايح ينهب بهم إلى الفخاخ للنصوبة . .

والمسلمون في غفلة من دينهم يؤلفون جماعات الصداقة بينهم وبين أعدائهم هؤلاء . ويفتحون لهم صدورهم وقلوبهم ، والله سبحانه يقول :

« ها أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم ، وتؤمنون بالكتاب كله ، وإذا لقوكم قالوا : آمنا ، وإذا خلووا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ »
والله سبحانه يقول :

« إن تمسك حنة تسؤم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها »

ومرة بعد مرة تصفنا التجارب المرة ، ولكننا لا نشق . . مرة بعد مرة تظهر الجاسوسية علينا والحيانة لنا في أعداء ديننا الذين اتسمناهم على أسرارنا . ومرة بعد مرة نكشف عن الكيدة تلبس أزياء مختلفة . ومرة بعد مرة تنفلت ألسنتهم فتتم عن أحقادهم التي لا ينهب بها ود يذله المسلمون ، ولا تفلسها سماحة تفيض بها نفوسهم . . ومع ذلك نعود فنؤمن أعداء ديننا ونشاركهم أسرارنا ، ونفتح لهم قلوبنا . وتبلغ بنا الجمالة ان نجاملهم في عقيدتنا ، وأن

نزل في سبيل إرضائهم عن شعارنا . . ومن هنا يحل علينا جزاء الخالفين عن أمر الله . ومن هنا نذل ونضعف ونستخذي . ومن هنا تلقى العنت الذي يسر أعداءنا ، وتلقى الحبال الذي يودونه لنا .

وها هو ذا كتاب الله يدعونا لدعوته الخالصة الباقية :

« يا أيها الذين آمنوا لاتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا . ودوا ما عنتم . قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر »

وها هو ذا كتاب الله يملنا كيف نتق كيدهم ، وندفع أذاهم ، وننجو من الشر الذي تكنه صدورهم ، وفلت على ألسنتهم منه شواظ :

« وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا . إن الله بما يعملون محيط »

فهو الصبر والعزم والصمود أمام قوتهم إن كانوا أقوياء . وأمام مكرم وكيدهم إن سلكوا طريق الوقعة والخذاع . إنه الصبر والتماسك لا الانهيار والتخاذل . ولا التنازل عن العقيدة كلها أو بعضها مرضاة لهم ، وكسبا لودهم الذي لا وجود له ، ولا يمكن أن تنطوي عليه صدورهم للأمة المسلمة في مكان أو زمان . . ثم هو الصلة بالله وحده ، والخوف من الله وحده . هو تقوى الله التي تربط القلوب به وتوجهها إليه . وحين يتصل القلب بالله فإنه سيحضر كل قوة غير قوته ، وستشدد هذه الرابطة من عزمته فلا يستسلم من قريب ، ولا يخشى كيدا ولا يبالي عدوا ؟ ولا يتخلى عن عقيدته في سبيل إرضاء الخالفين له في العقيدة ؟ ولا يركن إليهم طمعا في نصرهم . وما النصر إلا من عند الله . ولا اتقاء لشركهم « إن الله بما يعملون محيط » .

هذا هو الطريق . . العزيمة والتقوى . التماسك والارتباط بالله . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعبودية الله وحدها إلا عزوا وانتصروا ، ووقاهم الله كيد أعدائهم ، وجعل كلمة الله هي العليا . وما استمسك المسلمون في تاريخهم كله بعبودية أعدائهم ، واستمعوا إلى مشورتهم ، واخذوا منهم بطانة وأصدقاء ومستشارين وخبراء . إلا كتب الله عليهم الهزيمة ، ومكن لأعدائهم فيهم ، وأذل رقابهم لهم ، وأذاقهم وبال أمرهم . . والتاريخ كله شاهد على أن كلمة الله خالدة ، وأن سنة الله لاتخلف ؟ فمن عمى عن سنة الله المشهودة في الأرض ، فلن ترى عيناه إلا آيات الدلة والانكسار .

« وَإِذْ خَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ بُيُوتَ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ ، وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ *
 إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا ، وَاللَّهُ وَلِيَهُمَا وَطَىٰ اللَّهُ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ .
 » وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ ، فَاتَّهَمُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ *
 إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ : أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يَبَدِّعَ اللَّهُ عَنْكُمْ رِبَّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِنَ
 الْمَلَائِكَةِ مُزِيلِينَ * بَلَىٰ إِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُمْ مِنْ فُورِهِمْ هَذَا يُبَدِّدْكُمْ
 وَرِبَّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ * وَمَا جَعَلَ اللَّهُ إِلَّا بَشْرًا لَكُمْ ،
 وَلَيَقْطَعَنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ ، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ * لَيَقْطَعَنَّ طَرَفًا
 مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتُنَّهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ * لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ ، أَوْ
 يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ * وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ
 لِنٍ يُشَآءُ وَيَعَذِّبُ مَنْ يَشَآءُ ، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
 وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ * وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ .
 » وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ
 لِلْمُتَّقِينَ * الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ
 النَّاسِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ * وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا
 اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ ، وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ ؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ
 يَقُولُونَ * أُولَٰئِكَ جَزَاءُهم مَغْفِرَةٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَجَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
 فِيهَا ، وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ .

« قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ ، فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ
 الْمُكْذِبِينَ * هَذَا بَيَانٌ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ .

« وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * إِنْ يَمْسَسْكُمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ . وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَيَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا ، وَيَتَّخِذُ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ * وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ * أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخَلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ * وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْرَهُ ، فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ * وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ . أَفَلَنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ؟ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَى عَقْبَيْهِ فَلَنْ يَبْصُرَ اللَّهَ شَيْئًا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا . وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا ، وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ * وَكَأَيُّ مِنْ نَجْدٍ قَاتَلَ مَعَهُ رَبِّيُونَ كَثِيرٌ ، فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا أَسْكَانُوا ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُصَابِرِينَ * وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا : رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا ، وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا ، وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ * فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحَسَنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ ، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا الَّذِينَ كَفَرُوا يَرُدُّوكُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ فَتَنْقَلِبُوا خَاسِرِينَ * بَلَى اللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ * سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا ، وَمَتَّوَاهُمْ النَّارُ ، وَبِئْسَ مَتْنُوى الظَّالِمِينَ * وَلَقَدْ صَدَّقَ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ مِنْكُمْ إِذْ أَخَذْتُمُ الْعَهْدَ مِنْكُمْ ، حَتَّى إِذَا أَفْسَلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأُمْرِ ، وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ ، مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ، ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ * إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلَوْنَهَا عَلَى أَحَدٍ ، وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أَخْرَاكُمْ ، فَلَا تَبْكُمُ عَنْهَا بِعَمٍّ لِكَيْلَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *

ثُمَّ أُنْزِلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ أَمْنَةٌ نَاصِيَةٌ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ، وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنْفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ آلَافٍ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، يَقُولُونَ: هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ؟ قُلْ: إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ، يُخْفُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ مَا لَا يُبْدُونَ لَكَ، يَقُولُونَ: لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ مَا قُتِلْنَا هَاهُنَا. قُلْ: لَوْ كُنْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ، وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ * إِنَّ الَّذِينَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ. إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ.

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُرًى: لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا، لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللَّهُ يُخَيِّئُ وَيُمَيِّتُ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ * وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مِتُّمْ كَافَّةً مِنَ اللَّهِ وَرَحْمَةً خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ * وَلَئِنْ مِتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ »

« فِيمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَنْتَ لَهُمْ، وَلَوْ كُنْتَ ظَنًّا غَلِيظًا عَلَى الْقَلْبِ لَا نَفَعُوا مِنْ حَوْلِكَ، فَاعْفُ عَنْهُمْ، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ.

« إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ؟ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ.

« وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكْلِمَ بِلَا وَحْيٍ يَنْزِلُ يَأْتِي بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

« أَفَمَنْ أَتَّبَعَ إِذْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْكُمْ إِنَّمَا يَسْخَطُ مِنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ؟ * هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللَّهِ، وَاللَّهُ بِصِيرٍ بِمَا يَعْمَلُونَ.

« لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ، يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ * أُولَئِكَ أَصَابَكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ: أَلَيْسَ هَذَا؟ قُلْ: هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ * وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ التَّنْعِيمِ إِلَّا الَّذِي كُنْتُمْ تُفَاكِرُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَذِيقُوا الْقَوْلَ: لَوْ تَعْلَمُونَ قِتَالًا لَا تَبْعُنَاكُمْ، هُمْ لِلْكَافِرِينَ مَنَادٌ لِأِيْمَانِهِمْ يَقُولُونَ يَا فُتُوهُمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ * الَّذِينَ قَالُوا لِلْإِخْوَانِ هُمْ وَقَعَدُوا: لَوْ أَطَاعُوا مَا قُتِلُوا. قُلْ: قَادَرُوا عَنْ أَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. »

« وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، بَلْ أَحْيَا عَنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ يُرَوِّقُونَ * فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، وَاسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ * يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةِ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ * الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا مِنْهُمْ وَاتَّقُوا أَجْرٌ عَظِيمٌ * الَّذِينَ قَالُوا لَهُمُ النَّاسُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا: حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ * فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ اللَّهِ وَفَضْلِهِ لَمْ يَمَسْسَهُمْ سُوءٌ، وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَهُ، وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ. »

انتهى الدرس الماضي بتحذير الله للمؤمنين أن يتخذوا بطانة من دونهم لا يألونهم خبالاً .
ووعدهم بالأجور إذا هم صبروا على كيدهم ، واتقوا الله فلم يخافوا سواه ، ولم يركنوا إلا إليه ، ولم يتخذوا من أعداء دينهم أولياء ، ولا أصدقاء .
وهنا يستمر السياق في هذا الجو تصوير غزوة أحد، وما وقع فيها من اضطراب في صفوف المسلمين ، ومن أراجيف قبل المعركة وفي ثنائياها .. والذي وقع في غزوة أحد إنما هو نموذج

من أفاعيل المنافقين الذين كانوا مندسين في صفوف المؤمنين ، حتى ميزهم الله بالحنة ، وعزلهم بالشدّة .. وهذا النموذج إنما هو تطبيق وتصديق لذلك التحذير .

والآن نحن أمام غزوة أحد ، وقد استغرق الدرس الذي بين يدينا نحو ثلاثة « أرباع » قرآنية .. وهو درس طويل أردنا أن يستوعب كل ما جاء عن هذه الغزوة وما لابسها . وهو يعرض نموذجا قرآنيا كاملا لطريقة القرآن في عرض الأحداث . .

إن السياق القرآني لا يعرض الحادثة عرضا تاريخيا مسلسلا بقصد التسجيل ، إنما هو يعرضها للعبرة والتربية واستخلاص المعاني الكامنة وراء الحوادث ، ورسم سمات النفوس وخلجات القلوب ، وتصوير الجو الذي صاحبها ، والسنن الكونية التي تحكمها ، والمبادئ الإنسانية التي تحققها . . وبذلك تستحيل الحادثة محورا أو نقطة ارتكاز لثروة ضخمة من المشاعر والسمات وألنتائج والاستدلالات . يبدأ السياق منها ، ثم يستطرد حولها ، ثم يعود إليها ، ثم يحول في أعماق الضائير وفي أغوار الحياة . ويكرر هذا مرة بعد مرة ، حتى ينتهي بالقصة إلى خاتمتها ، وقد ضم جناحيه على حفل من المعاني والدلائل والآيات والتوجيهات ، لم تكن القصة إلا وسيلة إليها ، ونقطة ارتكاز تتجمع حوالها .

وهكذا سنجد غزوة أحد في هذا السياق .

***

« وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقامعد للقتال ، والله سميع عليم ، إذ همت طاختان منك أن تفشلا ، والله وليهما ، وعلى الله فليتوكل المؤمنون » .

إنه التذكير ، واستعادة الحادث بملابساته ليحجم هذه الذكرى :

« وإذا غدوت من أهلك تبوء المؤمنين مقامعد للقتال » .

وكان ذلك حين علم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بمسيرة قريش إلى المدينة . فجلس يستشير أصحابه في الخطأ ، وكان بعضهم - وعلى رأسه عبد الله بن أبي - يرى أن يبقى المسلمون في المدينة ، ويدعوا المشركين يهاجمونهم وهم في قلب مدينتهم متحصنين بها ، متمكنين من مراكزهم فيها . بينما كان بعض الشباب المشتاق إلى لقاء الله ، وبخاصة من فاتتهم غزوة بدر ، وهم في شوق إلى الجهاد ، يرون أن يخرج جيش المسلمين ليلتقي بجيوش المشركين خارج المدينة .

ولقد أُلح هذا الفريق على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأظهر من الحساسة والتدافع حتى غلب رأيهم وظهر ، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلبس لامته ودرعه .

وبينا الرسول في داره يعد عدته ، أحس هؤلاء المتحمسون شيئاً من الندم ، أن يكونوا بتشدهم واندفاعهم قد حملوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على خطة لا تستريح إليها نفسه . حتى إذا خرج عليهم ، عرضوا عليه ما جال في نفوسهم ، وفوضوا إليه الأمر ، إن شاء أقام وهم معه ، وإن شاء خرج فكانوا في الطليعة .

وهنا يلتقي الرسول - صلوات الله وسلامه عليه - درساً من دروسه النبوية العالية .. إن للإنسان أن يترث ويستشير ، ويقلب أوجه الرأي ماشاء . أما حين ينتهى من مرحلة الاستشارة والتفكير ، ثم يختار خطة ويعزم ، فلا سبيل بعد ذلك إلى تردد ، ولا إلى إعادة الأخذ والرد . ولكن يفيض فيها اعتراف بالعودة إلى تقليب وجوه الرأي بعد هذا إنما هي ضعف وتردد يتهيان إلى التراجع الدائم الذي لا ينقطع .. قال - عليه الصلاة والسلام - « ما ينبغي لنبى إذا لبس لامته أن يرجع حتى يحكم الله له » ..

ثم غدا النبي - صلى الله عليه وسلم - من بيت عائشة في ألف من أصحابه ، ولم يعدوا حتى انفصل عبد الله بن أبي بلث الجيش مغضباً أن الرسول لم يأخذ برأيه ، واستمع إلى الشباب من أهل المدينة ؛ وقال منكمما : « لو نعلم قتالا لا تبعناكم » فدل بهذا على أن قلبه لم يخلص للعقيدة ، وأن شخصه ما يزال يملأ قلبه ، ويطنى على العقيدة في ذلك القلب ، الذي ينفسح إما لحب الذات وإما لحب الله .

وكادت طائفتان من الأوس والخزرج أن تضفأ بتأثير هذه الحركة من عبد الله بن أبي وجاعته . وليس أقتل لروح الجيش من مثل هذه الحركات الرمية ، والمركة على الأبواب . ولكن الله تولاها ، فمضا مع الرسول ، لم تستجيب لهذا الضعف الطارئ بسبب فعله المناقض حتى بلغ جيش المسلمين إلى الشعب من جبل أحد . وأعد الرسول خطته المعروفة ، بجمل الرماة على الجبل ، كي لا يؤخذ المسلمون من ظهورهم ، وأمرهم ألا يروحوا مكانهم هذا أيأ كان مصير المركة ، قال لهم الرسول : « انفضحوا الخيل عنا ، ولا تؤتمن من قبلكم ، والزموا مكانكم إن كانت النوبة لنا أو علينا ، وإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد وقال : « لا يقاطن أحد حتى تأمره بالقتال » .

إلى هذه الحوادث تشير الآية :

« وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال »

وما يكاد ينتهى من هذه الإشارة حتى يقب عليها بأحد التفسيرات القرآنية . تلك التى تجعل الحادثة وسيلة لربط القلب الإنسانى بالله :

« والله مبيح عليهم .. يسمع الحوار ويعلم النيات ، ويحيط بالموقف كله ومن فيه .

« إذ هممت طائفتان منكم أن تفشلا » .

وما تكاد تنتهى الإشارة حتى يهيم التفسير القرآنى :

« والله وليهما . وعلى الله فليتوكل المؤمنون »

فن مستلزمات الإيمان أن يتوجه المؤمنون إلى الله ، وأن يعتمدوا - وقد أعدوا ما فى طرقهم - عليه وحده . والله هو الولى والناصر والمعين .

***

هكذا يبدأ الحديث عن الغزوة التى لم يتصر فيها المسلمون وقد كادوا . وهى قد بدأت بذلك التخاذل ، وبتبذير الأثرة الشخصية على العقيدة ، وبذلك الضعف الذى كاد يدرك طائفتين أخريين من المسلمين . ثم بالمخالفة عن الحطة العسكرية وعن أمر الرسول - كاسيحي . ولأن هذه الغزوة لم تنته بالنصر ، فإن السياق يبدؤها على هذا النحو ، وقبل أن يخطو خطوة أخرى فيها يذكر المؤمنين بموقعة أخرى ، وبمصر آخر - موقعة بدر الكبرى - لى لا يلوح شبح الهزيمة لهم - ولو فى الذكرى - إلا وطائف النصر يلوح فى مخيلاتهم ويشد من عزيمتهم ، ويذكرهم بأسباب النصر التى أهملوها ، والتى لو تمسكوا بها لأصابوا فى الثانية ما أصابوا فى الأولى :

« ولقد نصركم الله يدر - وأتم أذلة - فاقفوا الله لعلكم تشكرون . إذ تقول المؤمنون : ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بل إن تصبروا وتقفوا ويأتوك من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين . وما جعله الله إلا بشراى لكم ، ولتطمئن قلوبكم به ؟ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم »

إن صورة النصر هنا هى التى يريد السياق أن يثيرها فى النفوس ، مع ملاساتها ومع

الأسباب التي كفلت هذا النصر أو صاحبه ، لتكون حاضرة قبل استعراض صورة الهزيمة الأخيرة وملاساتها وأسبابها كذلك .

ولقد تحقق النصر في بدر - على قلة العدد وضعف العدة وذل المركز الذي كان فيه المسلمون قبل هذه الموقعة ، وهم إما لاجئون من أهل مكة مهاجرون ، وإما قلة من أهل المدينة يحيط بهم اليهود المتربسون .

لقد تحقق هذا النصر مع هذه الملابسة .. وقبل أن يقول : كيف تحقق ؟ يجيء التحقيب القرآني للألوف :

« فاتقوا الله لعلكم تشكرون » ..

إبّ ذكرى النصر تثير النشوة والفخر .. فلتتوجه القلوب من فورها إلى الله خاشعة تخرج بمشاعر التقوى ، فتقودها هذه المشاعر الخاشعة إلى شكر الله على ذلك النصر ، لا إلى المباهاة بالنصر والفخر .. إنه الأدب النفسى الذى يأخذ القرآن به المسلمين دائماً في مواقف الفتح والنصر ، ليهذب من شرّة النفوس التى يزدهيها النصر والفتح فطرة وطبعاً . والله أعلم بهذه النفوس . فإذا استثار في الضمائر مشاعر التقوى والشكر والتواضع مضى يستثير بقية صور الحركة وملاساتها الأخرى .. مضى يذكرهم تشجيع الرسول لهم وتثبيتته لقلوبهم :

« إذ تقول للمؤمنين : ألن يكفّركم أن يمدّكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين ؟ بل أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ^(١) »

وينص السياق بعد ذلك على أن قول الرسول هذا كان على سبيل البشارة لتطمئن القلوب به وتقوى . أما النصر فهو من عند الله ، وبمشيئة الله - أما التطمين والبشرى وما يحدثان في القلوب من قوة ومأثيران فيها من ثبات وشجاعة .. أما هذا كله فليس إلا وسائل وملاسات . والنصر في النهاية معقود بمشيئة الله التى تمنحه لمن يستحقه ويتوخاه :

« وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله »

أما كيف يشارك الملائكة في المعركة ؟ فهذا يقتضى أن ندرك نحن من هم الملائكة . ولقد أسلفنا الحديث في مناسبات شتى عن هذا الموضوع ، واهتينا فيه إلى قاعدة تقوم على أن طبيعة

---

(١) لهم سيما يعرفون بها ويميزون .

العقل البشرى ليست مهيأة لإدراك ماهية هذه المخوقات ، فهي بالتالى غير مهيأة لإدراك كيفية نشاطها وتأثيره فى الماديات .

فعلينا إذن أن نقف عند الإخبار الإلهى لاتعمده . دون أن ندخل عقولنا البشرية فى مناهة من الفروض والتصورات ، لنعكس بها تصورنا البشرى المحكوم بقوانين خاصة ، لاندخل فى نطاقها تلك الفروض والتصورات .

والله عزز قدره على أن يهب النصر لمن يشاء ، ويحطم القوى التى تواجهه مهما يكن مظهرها من القوة . حكيم يهب النصر لمن يستحقه ، ويحطم القوى التى تستحق التحطيم . وتحقق بتعطيلها حكمة الله .

ثم يكشف عن بعض حكمة النصر بصفة عامة فى حروب المسلمين والكافرين :
« ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين — ليس لك من الأمر شيء — أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون » .

إنها حكمة يريد بها الله وتحقيقها . لذلك بإدراجه إرادته الرسول ورغبته من المجال : « ليس لك من الأمر شيء » قبل أن ينتهى من بيان الأغراض التى يحققها النصر ، ومن أجلها يتم
« ليقطع طرفا من الذين كفروا » . .

فينقص من عددهم بالقتل أو ينقص من أرواحهم بالفتح ، أو ينقص من أموالهم بالنيمة .
« أو يكبتهم فينقلبوا خائبين » . .

أى يصرفهم مهزومين أذلاء ، فيعودون خائبين مقهورين .
« أو يتوب عليهم » . .

فإن انتصار المسلمين قد يكون للكافرين عظة وعبرة ، فيقودهم إلى الإيمان والتسليم ، فيتوب الله عليهم من كفرهم ، ويختم لهم بالإسلام والهداية .
« أو يعذبهم . فإنهم ظالمون » ..

يعذبهم بنصرة المسلمين عليهم أو بأسرهم ، أو بموتهم على الكفر الذى ينتهى بهم إلى العذاب ..
جزاء لهم فإنهم ظالمون . على معنى من معانى الظلم التى سبق إيضاحها عند أمثال هذا التعبير .
وعلى أية حال فهى حكمة يريد بها الله . والأمر كله لله . وليس لبشر منه شيء . حتى رسول الله .

لذلك يحتم الموضوع بنص عام يتجاوز النصر والهزيمة ، ويتجاوز المؤمنين والكافرين . ليشمل السماوات والأرض والناس أجمعين :

« ولله مافى السماوات ومافى الأرض ، يغفر لمن يشاء ، ويمسح من يشاء ، والله غفور رحيم »
وإذا كان الغفران والعذاب موكولين لمشئة الله المطلقة ، فإن العمل والمحاولة موكولين لمشئة الفرد . وقد وعد الله المؤمنين الثواب على العمل الصالح ، والغفران عند التوبة النصوح . كما أُنذر الكفار بالعقاب على كفرهم ، والمذنبين على ذنوبهم .. وترتيب الثواب على الإحسان ، والعقاب على الكفران داخل في مشئة الله ، محقق لهذه المشئة . فلا يقول أحد : مادام الغفران والعذاب موكولين لمشئة فلام أحاول ، إن هذا لخالف للإدراك الصحيح لمعنى المشئة ، ومخالف لما أمر الله به ، من العمل والاستعداد وبذل الجهد والطاقة .
« والله غفور رحيم » ..

فغفرانه ورحمته أقرب وأعم من عقابه وعذابه . وإلهما ينتهى أمر الناس . فالرجاء فى عفو الله ورحمته أولى ، والأمل فى غفرانه ورضوانه أجدر . على أن يكون ذلك الرجاء دافعا إلى رحابه ، وذلك الأمل حاديا إلى بابه . ومن توجه إلى الله بقلب سليم ، ونية صادقة ، فتحت فى وجهه الأبواب . ورحمة الله لا خازن لها ولا حجاب .

***

وفى خلال هذه الإيقاعات الشعورية ، التى جاءت استطرادا لحديث النصر والهزيمة .. فى خلال هذه الإيقاعات ؛ وقبل أن يترد السياق إلى المعركة وما كان فيها . يعرض طائفة من موجبات العذاب ، وطائفة من دواعى الرحمة ، وطرفا من طريق التوبة والغفرة ، وصورا من النعم ووسائل هذا النعم :

إنه يعرض أكل الربا بوصفه موجبا من موجبات النار ، وتركه بوصفه من دواعى القلاع . ويعرض طاعة الله والرسول بوصفها سبيلا إلى الرحمة .

ويعرض هذه الطاعة مع الإنفاق فى السراء والضراء وكظم النيط والعفو عن الناس بوصفها سبيلا من أسباب الغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض .

ويعرض التوبة والاستغفار وعدم الإصرار على المعصية بوصفها من دواعى الغفران وجنة تجرى من تحتها الأنهار .

وقد قلنا في مطلع هذا الدرس : إن استعادة ذكرى المعركة لم تكن إلا مناسبة لإحياءات وتوجيهات . ليست القصة إلا محوراً لها ووسيلة إليها .. ومن ثم هذه الاستطرادات إلى بناء النفوس وتهذيبها وتوجيهها ، كلما نهياً للظلل الذي تعرض فيه تلك الإحياءات والتوجيهات . فلنستعرضها واحدة واحدة في هذا المجال :

« يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون . واتقوا النار التي أعدت للكافرين » .

ولقد سبق الحديث عن الربا في الجزء الثالث من هذه الظلال ، من ناحية طبيعته وحكمة تحريمه فلا نكررها هنا ^(١) . ولكن نقف عند الأضعاف المضاعفة . فإن قوما يريدون في هذا الزمان أن يتواروا خلف هذا النص ويتداروا به ، ليقولوا : إن المحرم هو الأضعاف المضاعفة ، أما التسعة في المئة فليست أضعافاً مضاعفة ، وليست داخلية في نطاق التحريم !

ونبدأ فنحسم القول بأن الأضعاف المضاعفة وصف لواقع ، لا شرط يتعلق به التحريم ؛ والنص الذي سبق في سورة البقرة قاطع في حرمة أصل الربا بلا تحديد : « وذروا ما بقي من الربا » أيما كان .

فإذا اتهمنا من تقرير المبدأ فرغنا لهذا الوصف ، لنقول : إنه في الحقيقة ليس وصفاً تاريخياً فقط للعمليات الربوية التي كانت واقعة في الجزيرة ، والتي قصد إليها النبي هنا بالذات . إنما هو وصف ملازم للنظام الربوي ، أيما كان سعر الفائدة .

إن النظام الربوي معناه إقامة الاقتصاد كله على هذه القاعدة . ومعنى هذا أن العمليات الربوية ليست عمليات مفردة ولا بسيطة . فهي عمليات متكررة من ناحية ، ومركبة من ناحية أخرى . فهي تنشئ مع الزمن والتكرار والتركيب أضعافاً مضاعفة بلا جدال . والبدهييات الرياضية تثبت هذا الذي نقول .

إن النظام الربوي يحقق باستمرار هذا الوصف . فليس هو قاصراً على العمليات التي كانت متبعة في جزيرة العرب ؛ إنما هو وصف ملازم لنظام الفائدة في كل زمان .

---

(١) ص ٣٢ إلى ص ٣٧ من الجزء الثالث من ظلال القرآن .

والنص هنا يقرن ترك هذا النظام الآثم بتقوى الله ، ويقرنه كذلك بالفلاح . ويلوح بالنار التي أعدت للكافرين .

فأما تقوى الله فالأمر فيها ظاهر . فما يأكل الربا إنسان يخفى الله ، ويستشعر عدله ، وقيم صلاته بالناس ومعاملاته على هذا الأساس . إن النظام الربوي نظام مادی فاجر ، لا يعترف بالعنصر الأخلاقي الذي يقيم الإسلام نظامه كله عليه ؛ ولا يعترف بأصرة إنسانية تربط أفراد هذا المجتمع ؛ ولا يعترف بمعنى من معاني الرفق والرحمة بالباد .. فتوجيه القلب هنا إلى تقوى الله عند مطالبته بترك الربا توجيه مفهوم يحىء في خير أو أن :

وكذلك الفلاح .. فهو ثمرة طبيعية للتقوى — ومن مقتضياتها ترك النظام الربوي المقيت — الفلاح في الدنيا والآخرة : فلاح الفرد وفلاح الجماعة .. (ولقد سبق الحديث في الجزء الثالث عن فعل الربا بالمجتمعات وويلاته البشعة التي ذاقها البشرية مرات ومرات . فلنرجع إلى هذا المعنى هناك لنذكر معنى الفلاح هنا واقتارنه بترك نظام الربا والرجوع في المعاملات إلى التقوى) وأما التلويح بالنار ، والتعريض بالكفر .. فإن لهما معنى دقيقاً في هذا المجال . إن النهي عن الربا كله قاطع جازم . فالتعريض بالكفر هنا والتلويح بالنار ، على أثر النهي عن أكل الربا ، وتفضيحه بأنه أضعاف مضاعفة — وهو وصف ملازم له كما أسلفنا — يشير إلى أن في الربا روح الكفر وظله . وأن اتقاء النار التي أعدت للكافرين يقتضى اتقاء هذا الأكل الجارم الآثم للأضعاف المضاعفة في الربا ، وهو أكل كما قلنا متحقق دائم .

« وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون »

وطاعة الله والرسول واجبة في كل شيء . ولكن التقية بها هنا على النهي عن أكل الربا ، تحمل معنى خاصاً في هذا المجال ، فهي تحمل معنى التوكيد للنهي السابق ، توكيد الطاعة والامتثال لله فيه . عسى أن تعودهم الطاعة إلى الرحمة ، وتعصمهم من التهديد بالعذاب ، ومن النار التي أعدت للكافرين .

ولقد سبق في سورة البقرة ^(١) أن رأينا السياق هناك يجمع بين الحديث عن الربا والحديث عن الصدقة ، بوصفهما الوجهين المتقابلين للعلاقات الاجتماعية في الميدان الاقتصادي .

فهنا نجد شيئاً من هذا الجمع السريع أيضاً بلا تطويل . لأن الكلام عنهما وعن سواهما ليس إلا استطراداً في إطار قصة أحد .

وبعد النهي عن أكل الربا أضاعافاً مضاعفة ، والتحذير من النار ، والدعوة إلى التقوى لعلها تنود إلى الرحمة .. بعد هذا يحى الأمر بالمسارعة إلى المغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين .. ثم يكون الوصف الأول للمتقين أنهم الذين ينفقون في السراء والضراء ، وهم الفريق المقابل لمن يأكلون الربا أضاعافاً مضاعفة ، ثم يحى بقية الأوصاف : « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين : الذين ينفقون في السراء والضراء ، والكاظمين الغيظ ، والعافين عن الناس والله يحب المحسنين . والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم . ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون . أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين »

والتعبير هنا يصور أداء هذه الطاعات في صورة حسية . يصوره سباقاً إلى هدف أو جائزة تنال .. « وسارعوا إلى مغفرة من ربكم » .. « وجنة » تجسم كذلك بالمساحة « عرضها السماوات والأرض » لتبرز في الحس ، وتأخذ حينها في الخيلة . على طريقة التصوير الفني في القرآن .. « أعدت » هذه الجنة الرضضة الفسيحة وهيئت « للمتقين » .. ثم يأخذ في بيان صفات المتقين :

« الذين ينفقون في السراء والضراء »

وما يدفع النفس الشحيحة بطبعها ، المحبة للمال ، إحدى الشهوات التي زينت للناس . ما يدفعها إلى إفناق المال هكذا بسخاء وتكرار « في السراء والضراء » إلا دافع أقوى من شهوة المال .. دافع التقوى ، ذلك الشعور اللطيف العميق ، الذي تشف به الروح وتخلص من ثقله الضرورة ، وأوهاق الشهوة ، وأغلال الحرص . وتنتقل من تلك القيود كلها فتجود بالمال في سخاء وتكرار .

« والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس »

كذلك تعمل التقوى في هذا الحقل الجديد بنفس البواعث ونفس المؤثرات . فالغيظ انفعال بشري ، تصاحبه أو تلاحقه فورة في الدم ، فهو إحدى دفعات التكوين البشري وإحدى ضروراته . وما يغلبه الإنسان إلا بتلك الشفافية المنبثة من إشراق التقوى . وبذلك القوة الروحية المنبثة من التطلع إلى أفق أعلى وأوسع من آفاق الذات والضرورات .

وكظم النغيظ هو الرحلة الأولى . وهي وحدها لا تكفى . فقد يكظم الإنسان غيظه ليحقد ويضطن ، فيتحول النغيظ الفائر إلى إحنة فائرة ، ويتحول الغضب الظاهر إلى حقد دفين .. وإن النغيظ والغضب لأنظف وأطهر من الحقد والضغينة .. لذلك يستمر النص ليقرر النهاية التطبيقية لذلك الحقد العظيم في نفوس المتقين .. إنها العفو . العفو السمع الجليل :

« والعافين عن الناس » ..

إن النغيظ وقر على النفس حين تكظمه ؟ وشواظ يلفح القلب ودخان .. فأما حين تصفح النفس ويعفو القلب ، فهو الانطلاق من ذلك الوقر ، والرفرفة في آفاق النور ، والبرد على القلب والسلام في الضمير .

« والله يحب المحسنين »

والذين يجودون بالمال في السراء والضراء محسنون . والذين يجودون بالعفو والسبحة بمد النغيظ والكظم محسنون .. « والله يحب المحسنين » والحب هنا هو التعبير الودود الخاني ، الشرى المنير ، الذي يتناسق مع ذلك الجو اللطيف الوضى الكريم .

ثم تنتقل إلى صفة أخرى من صفات المتقين :

« والدين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم — ومن يغفر الذنوب إلا الله — ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون »

يا لسبحة هذا الدين !

إن المتقين في أعلى مرتبة من مراتب المؤمنين .. ولكن صراحة هذا الدين ورحمته بالإنسان تسلك في عداد المتقين — وهم من هم — تسلك في عدادهم : « الذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم » والفاحشة أبشع الذنوب وأكبرها . ولكن صراحة هذا الدين لا تلترد من يهوون إليها من رحمة الله .. ولا تجعلهم في ذيل القافلة . قافلة المؤمنين .. إنما ترتفع بهم إلى أعلى مرتبة . مرتبة المتقين . على شرط واحد . شرط يكشف عن طبيعة هذا الدين ووجهته .. أن يذكر الله فيستغفروا لذنوبهم . وألا يصروا على ما فعلوا ويتجسروا بالمعصية في غير حياء .

إن هذا الدين ليدرك ضعف هذا المخلوق البشرى الذى تهبط به ثقله الجسد أحيانا إلى درك الفاحشة ، وتهيج به فورة اللحم والدم فينزو نزوات الحيوان في حمى الشهوة .. يدرك ضعفه

(م — ٣ في ظلال القرآن [٤])

هذا فلا يقسو عليه ، ولا يبادر إلى طرده من رحمة الله حين يظلم نفسه فلا يوردها موارد الخير والفضيلة ، بل حين يرتكب الفاحشة .. المعصية الكبيرة .. وحسبه أن شعلة الإيمان ما تزال في روحه لم تنطفئ ، وأن ندوة الإيمان ما تزال في قلبه لم تجف .. وإذن فما يزال هذا المخلوق الضعيف الخاطئ المذنب بخير .. إنه سائر في الدرب لم يتقطع به الطريق .. فليعثر ما شاء له ضعه أن يعثر . فهو واصل في النهاية مادامت الشعلة معه . ما دام يذكر الله ولا ينساه ، ويستغفره ولا يتجسس بمعصيته .

إنه لا يفلت في وجه هذا المخلوق الضعيف الضال باب التوبة ، ولا يتركه منبوذا حائرا في التيه ، ولا يبعده مطرودا خائفا من المكاب . إنه يطمعه في المغفرة ، ويدله على الطريق . ويأخذ بيده المرتعشة ، ويسند خطوته المتعثرة ، ويبر له الطريق ، ليضيء إلى الحى الآمن الوارف الظلال . شيء واحد يتطلبه ، ألا يحجب قلبه ، وتظلم روحه ، فينسى الله .. وما دام يذكر الله ؟ ما دام في روحه ذلك الشعل الهادي ؟ وفي ضميره ذلك الهاتف الحادى ؟ وفي قلبه ذلك الندى البرود . فسيطلع النور في روحه من جديد ، وسيثوب إلى الحى الآمن من جديد ، وستنبث بذرة الإيمان الهامدة من جديد .

إن طفلك الذى يخطئ . ويسرف أن السوط لاسواه في الدار ، سيروح آبقا شاردا لا يثوب إلى الدار أبدا . فأما إذا كان يعلم أن بجانب السوط يدا حانية تربت على ضعفه حين يعتذر من الذنب ، وحين يستغفر من الخطيئة . فإنه سيعود !

وهكذا يأخذ الإسلام ذلك المخلوق البشرى الضعيف في لحظات ضعفه .. فإنه يعلم أن فيه بجانب الضعف قوة ، وبجانب ثقله الجسد رفرقة الروح . وبجانب التزوات الحيوانية أشواقا زبانية .. فهو يعطف عليه في لحظة الضعف ليأخذ بيده إلى مراقى الصعود . ويربت عليه في لحظة العثرة ليحلق به إلى الأفق من جديد : ما دام هذا المخلوق لا ينسى الله ، ولا يصير على الخطيئة وهو يعلم أنها الخطيئة . والرسول - صلى الله عليه وسلم يقول : « ما أصر من استغفر وإن عاد في اليوم سبعين مرة ^(١) »

والإسلام بهذا لا يدعو إلى الترخص . إنما يقبل عثرة الضعف ، ويستثير في النفس البشرية الرجاء . كما يستثير فيها الحياء . فالمغفرة من الله - ومن يغفر الذنوب إلا الله ؟ - تحجب ولا

(١) رواه أبو داود والترمذى والبرز في مسنده من حديث عثمان بن واقد . وفي سنده صحاحى مجهول . لكن ابن كثير في تفسيره صححه وقال : « حديث حسن » .

تطمع ، وتثير الاستغفار ولا تثير الاستهتار . فأما الذين يستهترون ويصرون ، فهم هناك خارج الأسوار ، موصدة في وجوههم الأسوار .

وهكذا يجمع الإسلام بين المهنات للبشرية إلى الأفاق والعلاء والرحمة بهذه البشرية أن تكلف ما لا تستطيع . ويفتح أمامها باب الرجاء أبداً ، ويأخذ بيدها إلى أقصى ما لا تستطيع (١) .

***

بهذا ينتهي ذلك الاستطراد في هذا الموضوع ؛ ويرتد السياق إلى غزوة أحد وملايساتها . لقد حدث في هذه الغزوة أن هزم المسلمون ، وأن أصيبوا في أرواحهم وأبدانهم بأذى كثير . قتل منهم سبعون صحابياً جليلاً ، وكدرت رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم ؛ وشج وجهه ، وأصيب بالجراح الكثيرون .

والقرآن الكريم هنا يرد المسلمين إلى سنن الله في الأرض . فهم ليسوا بدعاً فيها ؛ وهذه الحياة متصلة الأواصر ، والنواميس التي تحكمها واحدة لا تتخلف ؛ والأمور لا تَمْضى جزأاً ، إنما تتبع تلك النواميس الثابتة . فإذا هم درسوها وأدركوا مغازيها ، تبينت لهم الأهداف وتكشفت لهم المصائر ، واطمأنوا إلى ثبات للنظام الذي تنبئه الأحداث ، واستشرّفوا ماغبته لهم المستقبل على ضوء ما كان في الماضي ، ولم يعتمدوا على مجرد كونهم مسلمين لينالوا النصر والتمكين ، بدون أسباب النصر وقوانينه كما يفعل الكثيرون !

والسنن التي يشير إليها السياق هنا وبوجه أبصارهم وبصائرهم إليها هي :

عاقبة المكذبين على مدار التاريخ .. ومداولة الأيام بين الناس حتى لا تدوم على حال .. والابتلاء لتمحيص السرائر وامتحان مدى الصبر على الشدائد ، واستحقاق النصر للصائرين والمحق للكافرين ..

وفي خلال استعراض تلك السنن تحفل الآيات بالتشجيع على الاحتمال والمواصلة في الشدة ، والتأسية على القرص الذي لم يصبهم وحدهم ، إنما أصاب أعداءهم كذلك ، وهم أعلى من أعدائهم هدفاً واعتقاداً ، وأهدى منهم طريقاً ونهجاً ، والعاقبة بيدهم والدائرة على الكافرين :

« قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . هذا

(١) يراجع كتاب السلام العالمي والإسلام ، فصل : سلام الضمير .

يَانِ لِلنَّاسِ وَهْدَى وَمَوْعِظَةٌ لِلْمُتَّقِينَ ، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ :
 إِنْ يَسْكَمْ قَرْحٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْحٌ مِثْلُهُ ، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نَدَاوَلَهَا بَيْنَ النَّاسِ ، وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ
 آمَنُوا وَيَتَّخِذَ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ ، وَاللَّهُ لَا يَجِبُ الظَّالِمِينَ . وَلِيَحْصِيَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ .
 أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ ؟ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمُنُّونَ
 الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ » .

إن القرآن ليربط ماضى البشرية بحاضرها ، وحاضرها بماضيها . . وهؤلاء العرب الذين وجه إليهم القول أول مرة لم تكن حياتهم ، ولم تكن معارفهم - قبل القرآن - لتسمح لهم بمثل هذه النظرة الشاملة . لولا هذا القرآن الذى أنشأهم بالله نشأة أخرى ، وخلق بهم منهم أمة تقود الدنيا . . إن النظام القبلى الذى كانوا يعيشون فى ظله ، ما كان ليقود تفكيرهم إلى الربط بين سكان الجزيرة ، فضلا على الربط بين مكان هذه الأرض ؛ فضلا على الربط بين السنن التى تجري وقها الحياة جميعا . . فما هو ذا القرآن ينقلهم من عزلة القبيلة ، وارتجال الفكرة ، إلى رابطة البشرية واطراد السنة . وهى ثقلة بعيدة ، لم تنبع من عوامل البيئة ، إنما حملتها إليهم هذه العقيدة ، بل حملتهم إليها ، وارتقت بهم إلى مستواها فى نصف جيل . على حين أن غيرهم من معاصريهم لم يرفعوا إلى هذا الأفق من التفكير إلا بعد قرون وقرون .

« قد خلت من قبلكم سنن، فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين . . هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين » .

أجل .. هذا بيان للناس . للناس كافة . فهو نقلة بشرية بعيدة ما كانوا يبالغيه لولا هذا البيان الهادي ، الذي لا يهتدي به ولا يتعطل إلا الذين تفتحت أرواحهم ، وأرهفت مداركهم ، بذلك الشعور العميق الهادي المنير : شعور التقوى في نفوس المتقين .

قد خلت من قبلكم سنن .. وهى هى التى تحكم الحياة . وهى هى التى قررتنا المشيئة العليا . فأتى منها فى غير زمانك فسيتم فى زمانك ، وما انطبق منها على مثل حالكم فهو كذلك سينطبق على حالكم .. فسبروا فى الأرض .. فالأرض كلها واحدة ، والأرض كلها مسرح للبشرية المتحدة المنشأ والمصير . سبروا فيها فانظروا كيف كان عاقبة المكسدين .. وهى عاقبة تشهد بها آثارهم فى هذه الأرض ، وسيرهم التى يتناقلها خلفهم هناك .. ولقد ذكر القرآن الكريم كثيرا منها فى مواضع متفرقة ؛ بعضها حدد مكانه وزمانه وأشخاصه، وبعضها أشار إليه بدون تفصيل ..

وهنا يشير هذه الإشارة الجملة لأننا في معرض سنن مجملة وقضية مجملة .. وما جرى للكافرين بالأمس سيجرى مثله للكافرين اليوم . فلتطمئثوا إذن إلى العاقبة وأنتم تعرفون الصبر :

« ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون . إن كنتم مؤمنين » .

وهكذا يمهّد لهذا التوجيه بصائر المكذّبين من قبل ، ويقرر أن سنة الله لا تتخلف في أمثالهم من المكذّبين الذين يواجهون الرسول - صلى الله عليه وسلم - ومن معه من المجاهدين . لا تنهوا - من الوهن والضعف - ولا تحزنوا - لما أصابكم ولما فاتكم - وأنتم الأعلون .. عقيدتكم أعلى من عقيدتهم ، فأنتم تسجدون لله وهم يسجدون لشيء من خلقه أو لبعض من خلقه . وواجبكم في الأرض أعلى من واجبهم . فأنتم الأوصياء على هذه البشرية كلها ، الهداة لهذه البشرية كلها ، وهم شاردون عن الهدى ، شالون عن الطريق . ومكانكم في الأرض أعلى من مكانهم ، فلستم وراثّة الأرض التي وعدكم الله ، وهم إلى الفناء والنسيان صائرون .. فإن كنتم مؤمنين بهذا كله فأنتم الأعلون . وإن كنتم مؤمنين بهذا كله فلا تنهوا إذن ولا تحزنوا ، فإنما هي سنة من سنن الله أن تصابوا وتصيبوا ، على أن تكون لكم العقبي بعد الجهاد الطويل :

« إن بمسكم قرح ^(١) فقد مس القوم قرح مثله » .

إما إشارة إلى غزوة بدر ، وقد مس القرح فيها قريشا وسلم المسلمون . وإما إشارة إلى مطلع غزوة أحد هذه . وقد انتصر فيها المسلمون أول الأمر حتى هزم الشركون ، وتابعهم المسلمون يضربون أقفيتهم ، لولا أن الرماة خرجوا على أمر الرسول واختلفوا فيما بينهم ، فأصاب المسلمين ما أصابهم في نهاية المعركة ، جزاء وفاقا لهذا الاختلاف وذلك الخروج ، وتحقيقا لسنة من سنن الله التي لا تتخلف . إذ كان اختلاف الرماة وخروجهم ناشئين من الطمع في الفتيحة . والله قد كتب النصر لمن يجاهدون في سبيله ، لا ينظرون إلى شيء من عرض هذه الدنيا من الزهيد أو الغني أو تحقيقا كذلك لسنة أخرى من سنن الله في الأرض : مداولة الأيام بين الناس فتكون هؤلاء يوما ، ولأولئك يوما . وبذلك يتبين للمؤمنون .

« وتلك الأيام ندوا لها بين الناس ؛ وليعلم الله الذين آمنوا ، ويتخذ منكم شهداء . والله لا يحب الظالمين . وليحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين » .

إن الشدة بعد الرخاء ، والرخاء بعد الشدة ، هما اللذان يكشفان عن معادن النفوس ، فيتبين المؤمنون ويمتازون من النافقين المستورين . والله يعلم هؤلاء وهؤلاء . ولكن انكشافهم

---

(١) جراح وآلام .

يجعل هذا العلم متعلقاً بأعمالهم بعد أن كان متعلقاً بنواياهم . والإسلام يعتبر العمل دائماً ومحاسب عليه ، فهو يجري هنا على قانونه .

وبداولة الأيام ، وتوالى الشدة والرخاء ، وسيلة عملية لا تخطيء ، وبحك صادق لا يظلم . والرخاء في هذا كالشدة . فكلم من نفوس تصبر للشدة وتتماسك ، ولكنها تراخى بالرخاء وتتحل ؛ والنفس للؤمننة حقاً ، تصبر للضراء ولا تستخفها السراء ؛ وتتجه لله في الحالين ، وبهذا تستحق صفة الإيمان ، بانجاءها إلى الله في جميع الأحوال ، ويقينها أن ما أصابها من خير أو شر فيأذن الله .

« ويتخذ منكم شهداء » ..

وهو تعبير عجيب عن معنى عميق .. إن الشهداء مختارون . يختارهم الله من بين المجاهدين ، ويتخذهم له - سبحانه - ويعلمهم كذلك شهداء على الناس . فما هي رزية ولا مصيبة أن يستشهد من يستشهد ، إنما هو اختيار وانتقاء وتكريم واختصاص .. إن هؤلاء هم الذين اختصهم الله ليكونوا له ، وليخلصوا الجوارء .. وهكذا أدرك المجاهدون في سبيل الله هذا المعنى ، فكان الاستشهاد في حسم نعمة يتساقبون إليها ؛ غير كارهين للحياة ، ولكن متطلعين لما هو خير من الدنيا وما فيها . لتأوهم الله ، واختصاصه بهم في علاه .

ولما كانت مداولة الأيام ، لمعرفة المؤمنين وكشف المنافقين ، وترتيب الجزاء على ما يكشف عنه الابتلاء .. لما كان هذا كله عدلاً فقد جاء التعقيب مناسباً لهذا المعنى :

« والله لا يحب الظالمين »

ومن ثم فهو لا يظلم أحداً ، ومن عدله المطلق أن يرتب الجزاء على الأعمال الظاهرة ، ولا يكتفى بالنية المضرة ، ولا يأخذ عباده بها وحدها ، وهو أعلم بحقيقتهم وبما سيكون منهم قبل أن يكون .

ثم يستمر السياق بعد تقرير هذه الحقيقة يكشف عن حكمة الابتلاء .

« ولیمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين »

والتمحيص درجة تجيء بعد العلم . فإنها عملية فرز للمؤمنين وتمييز ، ليعرفوا ظاهرين بارزين ومعزولين عن الكافرين ، الذين كانوا يناقون ويغفون حقيقتهم . فالآن يتميز الناس إلى فريقين اثنين ظاهرين : المؤمنين وقد خلصت قلوبهم لله ، والكافرين وهؤلاء يحجبهم الله ،

تحقيقاً لسنته في المسكينين . حتى إذا تحققت هذه السنة كان واضحاً أن الدين حل بهم الحق والهلاك هم الكافرون بلا شك في حقيقتهم ، والذين كتب لهم النصر والبقاء هم المؤمنون بلا شبهة فيهم . وسجلت الأرض أن سنة الله جارية كما عهدتها الناس في جميع القرون .

ثم تأتي خاتمة هذا الاستعراض للسنة الباقية ، بحجىء في صورة استفهام مفصح عن السنة الأخيرة : أن لا بد لحمة كل دعوة من الجهاد ومن الصبر على تكاليف هذا الجهاد وتضحياته . وأن لا بد من تمحيص دعاوهم في الاستعداد للتضحية بتعريضهم للتضحية . فالنصر لا يأتي رخيصة ولاهنا ، والجهاد ليس دعاوى وليس كلاماً . وما يستحق النصر إلا الذين يؤدون ثمنه ، فيرهنون على أنهم أهل له ، وأهل للدعوة التي يحملونها .

ولقد كان الله قادراً على أن يمنح النصر لنبيه ولدينه منذ أول لحظة . ولكن الذين يتلقون النصر رخيصة يبيعونه كذلك رخيصة . والذين لا يصمدون للإبتلاء ولا يصبرون للشدة لا يصلحون حملة للدعوة ولا حماة لها حين تتعرض بعد ذلك للانطهاد .

وكل دعوة جديدة لا بد أن تجد معارضين ومضادين . فإذا لم يكن أصحابها مؤمنين بها إلى الحد الذي يضجون فيه بأنفسهم ولا يضجون بها ، لم يكونوا أهلاً للنصر ، لأنهم ليسوا أهلاً للثبات عليها والاستمرار .

فإذا داهمتهم الشدة فصبروا ، وأوذوا في أعز شيء لديهم فصمدوا . وبذلوا كل ما في طوقهم من جهد ، جاءهم النصر من عند الله عن استحقاق ، وجاءهم الجزاء على إيمانهم وصبرهم وجهادهم كذلك عن استحقاق :

« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه . فقد رأيتموه وأنتم تنظرون » .
وكنتم تشتاقون إلى القتال والجهاد ، وترغبون في التضحية والاستشهاد . فقد رأيتموه وأنتم تنظرون . لتعرفوا حقيقة ما تمنيتهم ، وترؤوا مقدار صدقكم في أنفسكم . وتختبروا مدى قدرتمكم . فلا يكون قولكم بمدئ إلا بمقدار ما تطيقون . ولتزنوا كل لفظ وكل دعوى بميزان طاقتكم على الاحتمال . . وإنها لتربة عالية للمؤمنين . .

ثم يمضى السياق شوطاً آخر في تربية نفوس المسلمين على احتمال الشدائد ، وتبئيتها على الإيمان .
أيًا كانت النوائب ، حتى لو بلغت النائية أن تكون - صلى الله عليه وسلم - بينهم وقائدهم .
مشيراً إلى شيء مما حدث منهم في ساحة المعركة إشارة تأنيب على الجزع ؛ وتأكيد لتوقيت الأجل ؛
وتخيير بين جزاء الدنيا وجزاء الآخرة ؛ وتمثيل بمواقف أسلافهم من المؤمنين بأمر الله قبلهم
بمن صبروا في الجهاد لم يصعبهم وهن ، فاستحقوا الجزاء الأوفى في الدنيا والآخرة جميعاً :

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل ، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزى الله الشاكرين . وما كان لنفس أن تموت
إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً ، ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها ،
وسنجزى الشاكرين . وكأى من نبى قاتل معه ربيون كثير ، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل
الله ، وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين ؛ وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا
ذنوبنا ، وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب
الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين »

إن الآية الأولى هنا تشير إلى واقعة حدثت في غزوة أحد . ذلك حين انكشف ظهر
المسلمين بعد أن ترك الرماة أماكتهم من الجبل ، فركبه المشركون ، وأوقعوا بالمسلمين ، وكسرت
رباعية الرسول صلى الله عليه وسلم . وشجع وجهه ، وزفت جراحه ؛ حينئذ نادى ابن قتيبة من
للمشركين : إن محمداً قد قتل .. وكان لهذه الصيحة وقعها الشديد على المسلمين ، فانقلب الكثيرون
منهم عائدين إلى المدينة منهزمين ، لولا أن ثبت الرسول صلى الله عليه وسلم في قلة من الرجال ؛
وجعل يناديهم وهم منقلبون ، حتى فاءوا إليه ، وثبت الله قلوبهم ، وصرف المشركين عنهم كما ينبغي .
وهنا يردم القرآن الكريم إلى الحقيقة التي أذهلتهم الأحداث عنها .. إن محمداً ليس إلا رسولاً
من عند الله ليلهمهم ما كلفه الله . والله باق لا يموت . أما محمد فله أجل محدود . ثم يموت كما ماتت
الرسل قبله . والدين باق لأنه من عند الله الذي لا يموت . وما ينبغي أن يرتدوا عن هذا الدين
إذا فارقهم محمد أو ينقلبوا على أعقابهم . ومن ينقلب على عقبيه فهو الخاسر ، الذي لم يعرف
نعمة الإيمان ولم يشكر الله عليها . ومن عرف هذه النعمة فشكرها وأحبها فيسجزى الله على شكره بالحسنى :
« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم .

ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً ، وسيجزى الله الشاكرين »

إن الإسلام هنا يسير على منهجه في تجريد العقيدة وإخلاصها لله ، وعدم ربطها بشخص من البشر ، حتى شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - وهو من هو منزلة عند الله .

إن البشر إلى فناء ، والعقيدة إلى بقاء ، لأنها مرتبطة بالله سبحانه ، فهي باقية ما شاء الله لها البقاء . والسلم الذي يحب الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقد كان صحابته يحبونه الحب الذي لم تعرف له البشرية نظيراً . الحب الذي يقدونه معه بحياتهم أن تشوكة شوكة ؟ وما زال الكثيرون من أمته في كل زمان وفي كل مكان يحبونه ذلك الحب العجيب بكل كيانهم ، وبكل مشاعرهم ، حتى ليأخذهم الوجد من ذكره . هذا السلم الذي يحب محمداً - صلى الله عليه وسلم - ذلك الحب ، يجب أن يفرق بين شخص الرسول الكريم والعقيدة التي أبلغها وتركها للناس بعده ، باقية بعد لقائه لله سبحانه ، ممتدة لاتقطع إلا أن يشاء الله .

« وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل »

وشأنه شأن هؤلاء الرسل . حياة محدودة بأجل . وموت ينتظر كل البشر .

« أفأين مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ؟ »

سؤال فيه استنكار لما كان منهم ، وفيه توجيه إلى وجوب التفرقة بين حياة الرسول وحياة العقيدة . وفي التعبير تصوير حسي للارتداد يزيد وضوحاً : « انقلبتم على أعقابكم » فهذه الحركة الحسية في الانقلاب تجسم للمعنى كأنه منظر مشهود . إذ المقصود هنا ليس حركة الارتداد الحسية بالهزيمة في المعركة ، ولكن حركة الارتداد النفسية التي صاحبها حيناً نادى مناد : أن محمداً قد مات . فأحس بعض المسلمين أن لاجدوى إذن في قتال المشركين ، وموت محمد سيهدم هذا الدين ! فهذه الحركة النفسية يجسمها التعبير هنا ، فيصورها حركة ارتداد على الأعقاب .

« ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً »

فإنما هو الخاسر ، الذي يؤذي نفسه ، فيختار الدنية ، ويدع العلية ، ويتنكب طريق الرشاد . وإشغاله لن يضر الله . فأنه غنى عن الناس وعن إيمانهم ، ولكنه - رحمة منه بالعباد - يحزى الذين يسفرون نعمة الإيمان ، ويقدرونها ، فيشكرون الله على هدايتهم إليها . يحزهم بالخير على إيمانهم ، ولو أن كفرانهم لا يضره شيئاً .

ثم يلمس السياق مكن الخوف من الموت في النفس البشرية لمسة موحية ، تطرد ذلك

الخوف ، وتبعد عوامل الفزع والجزع . . إن لكل نفس كتاباً مؤجلاً ، ولن تموت حتى تستوفي الأجل المكتوب . فالخوف والحرس لا يطيلان أجلاً ؛ والشجاعة والجهاد لا يقصران عمراً :

« وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً »

فلا كان الجبن ولا نامت أعين الجبناء ، والأجل مكتوب لا ينقص منه يوم ولا يزداد .
وإذا كان العمر مكتوباً والأجل مرسوماً ، فلينظر الإنسان : أيريد أن يقعد عن تكاليف الإيمان ، وأن يحصر همه كله في هذه الأرض ، وأن يعيش لهذه الدنيا وحدها ، أم يريد أن يتطلع إلى أفق أعلى ، وأن يعمل للآخرة في هذه الدنيا ، وأن يرجو ما فيها ويؤثره على لئلا يندثر الأرض وجزائها :

« ومن يرد ثواب الدنيا يؤته منها ، ومن يرد ثواب الآخرة يؤته منها » .

وشتان بين ثواب وثواب ، وشتان بين حياة وحياة .. إن الذي يعيش لهذه الأرض وحدها ليحيا حياة الديدان والدواب والأنعام . وإن الذي يتطلع إلى أفق أعلى ليحيا حياة الإنسان الذي كرمه الله وفضله على كثير من خلق .

« وسنجزى الشاكرين »

الذين يدركون نعمة التكرم الإلهي للإنسان ، فيرتفعون عن مدارج الحيوان ، ويشكرون الله على تلك النعمة ، فينهضون بتبعات الإيمان .

ثم يضرب الله للمسلمين مثلاً من المؤمنين قبلهم ، الذين صدقوا في إيمانهم ، وقاتلوا مع أنبيائهم ، فصددوا للمحنة ، ولم يجزعوا عند الابتلاء ، وتأدبوا - وهم مقدمون على الموت - بأدب المؤمنين في هذا المقام . مقام الجهاد . فلم يزيدوا على أن يستغفروا الله من ذنوبهم ، وأن يجسموا أخطأهم فيمدوها إسرافاً في أمرهم ، وأن يطلبوا من الله الثبات والنصر . . وبذلك نالوا الثواب في الدارين ، جزاء إحسانهم في الدعاء ، وإحسانهم في العمل . . وكانوا مثلاً للمؤمنين يضربها الله للمسلمين :

« وكأى من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله ، وما ضعفوا وما استكانوا . والله يحب الصابرين . وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، وإسرافنا

فى أمرنا ، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين . فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ، والله يحب المحسنين »

لقد كانت الهزيمة فى غزوة أحد هى أول هزيمة تصدم المسلمين ؛ الذين نصرهم الله بىدروهم قليل ؛ فكأنما وقر فى قوسهم أن النصر فى كل موقعة هو الأمر الطبيعى الذى لا يتخلف ، أيا كانت الأحوال والظروف . فلما أن صدمتهم أحد فوجئوا بالابتلاء كأنهم لا ينتظرونه . وكان هذا الجزع من الهول الذى لم يثبت له إلا القليلون .

لهذا طال الحديث حول هذه الواقعة فى القرآن الكريم ؛ واستطرد السياق هنا وهناك يأخذ المسلمين بالتأسية تارة ، وبالتأنيب تارة ، وبالتثليل تارة . كل ذلك تربية لنفوسهم وإعدادا ؛ فالطريق أمامهم طويل ، والتجارب أمامهم شاقة ؛ والتكاليف عليهم باهظة ؛ والأمر الذى يندبون له عظيم .

والمثل الذى يضربه لهم الله هنا مثل عام ، لا يحدد فيه نيبا ، ولا يحدد فيه قوما . فالمراد أن يعلموا أن الصفة الملازمة للمؤمنين حقا فى كل عهدهى تلك الصفة التى يعرضها السياق . وأنها متواترة مطردة فى السابحين :

« وكأى من نبى قاتل معه ربيون كثير . فما وهنوا لما أصابهم فى سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا »

كم من نبى قاتل معه أبرار أنقياء كثيرون لما ضعفت نفوسهم لما أصابهم من البلاء والكرب والشدة والقتل والجراح ؛ وما ضعفت قواهم عن الاستمرار فى الكفاح ، وما استسلموا للجزع ولا للأعداء . . وهذا هو اللائق بالمؤمن التقي البار ، الذى ينأص عن عقيدة ، ويكافئ فى سبيل الله .

« والله يحب الصابرين »

الذين لا تضعف نفوسهم ، ولا تتضعف قواهم ، ولا تلين عزائمهم ، ولا يستكينون أو يستسلمون للشدائد والأعداء .

وإلى هنا كان السياق قد رسم الصورة الظاهرية لهؤلاء الربين فى موقفهم من الشدة والابتلاء . فهو يضى بعدها يرسم الصورة الباطنية لنفوسهم ومشاعرهم ، وأدبهم فى حق الله ، وهم

يواجهون المول الذي يذهل النفوس ، ويقيدها بالخطر الواقع لاستعداء ؛ ولكنه لا يذهل هذه النفوس الحتارة عن التوجه إلى الله . . لالتطلب النصر أول ما تطلب ، وهو ما يتبادر عادة إلى النفوس . . ولكن لتطلب العفو والمغفرة ، ولتعترف بالذنب والخطية ، قبل أن تطلب الثبات والنصر في القتال :

« وما كان قولهم إلا أن قالوا : ربنا اغفر لنا ذنوبنا ، وإسرافنا في أمرنا ، وثبت أقدامنا ، وانصرنا على القوم الكافرين » .

إنهم لم يطلبوا ثوابا ولا جزاء ولا نعمة ولا ثراء . لم يطلبوا ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة . . إنهم يهضون بتكاليف الإيمان في أدب وخشية وتقوى . . إنهم لا يرجون إلا غفران الذنوب ، وتثبيت الأقدام ، والنصر على القوم الكافرين . حقق النصر لا يطلبونه لأنفسهم ، إنما يطلبونه هزيمة للكفر وعقوبة للكافرين .

هؤلاء الذين لم يطلبوا لأنفسهم شيئا ، أعطاهم الله من عنده كل ما يتمناه طلاب الدنيا ، وخير ما يتمناه طلاب الآخرة مجتمعين :

« فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة »

لقد أحسنوا الأدب ، وأحسنوا العمل :

« والله يحب المحسنين »

***

ولقد كانت هزيمة المسلمين الجزئية في أحد ، مجالا لدسائس الكفار والمنافقين في المدينة ، ممن انتهزوا هذه الفرصة ، ليثبطوا من عزائم المسلمين ، وغرّفهم عاقبة السير مع محمد ، ويصوروا لهم مخاوف القتال وعواقب الجهاد . . لذلك حذر الله الذين آمنوا هذه الفتنة ، وخوفهم عاقبة الاستماع للديسة ؛ وصور لهم النهاية البائسة لهذا الاستماع ، وهي الكفر والخسران ، وشدد من عزائمهم بتذكيرهم أن الله هو مولاهم وناصرهم ، وهو القوى الذي لا يخذل أوليائه :

« يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتقبلوا خاسرين . بل الله مولاكم ، وهو خير الناصرين »

وهي قاعدة لا تختص بزمانها ولا مناسبتها ؛ بل تمتد في الزمان والمكان مادام الإنسان .
إن صاحب العقيدة الذي لاتقصمه عقيدته من طاعة الكافرين ، والاستماع إلى مشورتهم والثقة
فيهم ، ليتنازل عن عقيدته منذ الخطوة الأولى . إنها الهزيمة الروحية أن يركن صاحب العقيدة
إلى أعداء عقيدته . الهزيمة بادية ذى بدء ، فلا عاصم له من الهزيمة في النهاية ، والارتداد على
عقبيه إلى الكفر ، دون أن يحس أنه في طريقه إلى هذا المصير .

إن المؤمن الحق يجد في عقيدته غناء عن رأى أعدائه ، وفي هديها غنى عن مشورتهم . والسلم
على وجه خاص يجد في عقيدته من السعة والدقة والشمول ما لا يحوج به إلى رأى أعدائه ، وما يفتنيه
عن مشورتهم في كل شؤون الحياة . والدرس الذي ألقاه القرآن الكريم على أوائل المسلمين
ما يزال قائماً للتابعين وتابعي التابعين إلى يوم الدين .

ومن يطلب العزة والنصر على هدى من عقيدته ، وعلى ثقة بإلهه . فإله مولاه وإله ناصره
» وهو خير الناصرين « .

ثم يضي السياق يثبت قلوب المسلمين ، ويشرهم بخذلان أعدائهم وإلقاء الرعب في قلوبهم؛
ويصرح بسبب الخذلان . فهو إشرأكم الله ما لم ينزل به سلطانا ، واعتمادهم على آلهة لم يمنحها الله
قوة ، ولم يهبها صلطة ، ولم يضع في فكرتها ما يستحق التحكين .

والتصير : « ما لم ينزل به سلطانا » ذو معنى عميق . وهو يصادفنا مكررا في القرآن الكريم ،
فلنقل عنه كلمة هنا ، تفيد في كل موضع على وجه الإجمال :

إن أية فكرة ، أو عقيدة ، أو اتجاه ، أو عمل . . إنما تحيا وتتحقق وتؤثر بمقدار ما
تحمل من قوة كامنة . هذه القوة تتوقف على مقدار ما فيها من الحق ، أى بمقدار ما فيها من
التقاء مع سنن الكون التي أرادها الله لهذا الكون . ومن ثم فالله — خالق هذه السنن — هو
الذي يمنح الفكرة أو العقيدة ، أو الاتجاه أو العمل تلك القوة ؛ ومنحها ذلك السلطان ، الذي
تنفذ به وتتحقق وتؤثر في محيط الحياة . يمنحها القوة والسلطان بمقدار ما فيها من اتفاق مع
السنن الكونية التي قررها الله .

وهنا في هذا المثال ، نجد تلك الآلهة التي يشركون بها . . ماذا تحمل فكرتها من قوة ؟
أو بتعبير آخر ما مقدار اتفاقها مع سنن الله الكونية ؟
إن الله الواحد ، خلق هذا الكون ، لينسب إلى الله الواحد ، وليضع لمشيئته الواحدة ..

فكل فكرة تخرج على هذه السنة . سنة التوحيد . هي فكرة زائفة ، مناقضة لسنة الله في الكون . ومن ثم فهي لا تحمل قوة ، ولا يصاحبها سلطان . أى لا تملك أن تؤثر في مجرى الحياة ؛ بل لا تملك حق الحياة .

وما دام أولئك الكفار يعتمدون على هذه الآلهة التي لم ينزل الله بها سلطانا ولم يمنحها قوة ، فهذا السبب سيقى الله في قلوبهم الرعب ويغذلهم أمام المؤمنين ، لأن هؤلاء عقيدة ذات سلطان ، وذات قوة ، لاتفاقها مع سنة الله ، واتساقها مع مشيئته :

« سنلقى في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا » .

ذلك في الدنيا . أما في الآخرة فهناك المصير الحزن البائس الذي يليق بالظالمين .

« وما أومأ النار وبئس مثنوى الظالمين ! » .

ولما كان هذا وعدا موكولا إلى المستقبل . فإن الله سبحانه لا يكلمهم إليه وحده وهم في جو الهزيمة ؛ إجماعهم إلى مصداق هذا الوعد في الماضي . في غزوة أحد نفسها . فلقد كان لهم النصر في أوائلها ؛ ولقد استحر القتل في المشركين حتى ولوا الأديار ، وتركوا الغنائم . ولم ينقلب النصر هزيمة للمسلمين إلا حين ضعفت نفوس الرماة أمام إغراء الغنائم ؛ وتنازعوا فيما بينهم ؛ وخالفوا عن أمر رسولهم وقائدهم .. وهنا يستطرد السياق فيصور لهم حالهم في الهزيمة . لأن في تصوير الهزيمة هنا بعد النصر عبرة ، تهز وجداتهم ، وتثير ندمهم ، وتردهم إلى السنة التي في طاعة الرسول ، وفي مقاومة الضعف النفسى ، وفي الاتحاد والتماسك ؛ إذ يرون أسباب النصر وأسباب الهزيمة مجسمة في صور ووقائع وأحداث ؛ وبذلك يعود السياق إلى قصة المعركة من جديد :

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم ^(١) بإذنه . حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر ، وعصيتن من بعد ما أراكم ما تحبون . منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة . ثم صرفكم عنهم ليبتليكم . ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين . إذا تصدون ولا تلوون على أحد ، والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غم بكم لئلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم . والله خير بما تعملون . ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة^١ ناعسا ينشئ طائفة منكم ؛ وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ قل : إن الأمر كله لله ، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ، يقولون : لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا . قل : لو كنتم في يوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم ؛ وليبتلي ما

(١) تستأصلونهم بالقتل .

الله ما في صدوركم ، ولتخلص ما في قلوبكم . والله عليم بذات الصدور . إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ، ولقد عفا الله عنهم ، إن الله غفور حلیم .

إن التعبير هنا يرسم مشهداً كاملاً لمسرح المعركة ، ولجو الهزيمة . مشهداً لا يترك حركة في الميدان ولا خاطراً في النفس ، ولا ممة على الوجوه إلا ويسجلها . . وكأنما العبارات شريط مصور يمر بالبصر ، ويحمل في كل لحظة حركة جديدة ، نابضة . وبخاصة حين يصور حركة الإصعاد والهروب في دهش وزعر واضطراب ؟ ودعاء الرسول للنهزمين المرتدين عن الميدان ؟ يصحب ذلك حركة النفوس وما يدور فيها من خوالج وخواطر ومطامع واضعالات .

« ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه » .

وكان ذلك في مطالع المعركة ، حيث بدأ المسلمون يقتلون للمشركين ويحصدون حسمهم قبل أن يلهمهم الطمع في الغنيمة عن الطاعة للقائد .

« حتى إذا فلتتم وتنازعتم في الأمر وعصيت من بعدما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة » .

وهو تقرير لحال الرماة ، وقد ضعف فريق منهم عن صد إغراء الطمع في الفنائم ؛ ووقع النزاع بينهم وبين من يرون الطاعة للطلقة لأمر رسول الله ، وانتهى الأمر إلى العصيان ، بعد ما شاهدوا بأعينهم طلائع النصر .. متقسمين إلى فريقين : فريق يريد غنيمة الدنيا ، وفريق يريد ثواب الآخرة .. وما كان لجيش ينقسم على نفسه في ميدان المعركة هكذا أن يظل في انتصاره . وبخاصة أن الخلاف كان على عرض من أعراض الدنيا ، والمعركة معركة عقيدة أولاً وأخيراً .

« ثم صرفكم عنهم ليبتليكم » .

أي صرف قوتكم وبأسكم عن المشركين ؛ فانهزمت وفررتهم ، ليكون في هذا ابتلاء لكم وامتحان ، بما أصابكم منهم من الكسر عليهم ، والإيقاع بكم ..

« ولقد عفا عنكم ، والله ذو فضل على المؤمنين » .

عفا عما وقع منكم من ضعف أمام شهواتكم ، وعصيان لأمر رسولكم ، وخروج على النظام الذي وضعه لكم .. ثم ما وقع كذلك من فرار واقتلاب عن ميدان المعركة حين قيل :

إن محمدًا قد مات ، ومن يأس من جدوى المقاومة بعد محمد .. وكلها زلات تحسب على المؤمنين .. عفا الله عنكم ، فضلا منه ومنه وتجاوزا عن ضعفكم البشرى الذى لم تصاحبه نية سيئة ولا إصرار .. « والله ذو فضل على المؤمنين »
ثم تأتى حلقة من المشهد الحافل بالحركة .

« إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم »
والعبارة رسم صورة حركتهم الحسية وحركتهم النفسية في ألفاظ قلائل .. فهم مصعدون هربا ، في اضطراب ورعب ودهش ، لا يلتفت أحد إلى أحد من الهول ، ولا يجيب أحد داعي أحد من الدعر . والرسول يدعوهم وهم مصعدون .. إنه مشهد كامل في ألفاظ قلائل .
وكانت النهاية أن يجزيهم الله على التمسك الذى تركوه في نفس الرسول بفرارهم ، غما يملأ صدورهم على ما كان منهم ، وعلى تركهم رسولهم يصيبه ما أصابه ، وهو ثابت دونهم ، وهم عنه فارون .. ذلك كي يتعلموا ألا يخفوا شيئا يفوتهم ، ولا يحزنوا لأذى يصيبهم . فهذه التجربة التى مرت بهم ، وذلك الندم الذى ساور نفوسهم ، وذلك التمسك الذى استشعروه فيما فعلوه . كل أولئك سيصغر في نفوسهم كل ما يفوتهم من عرض ، وكل ما يصيبهم من مشقة ؛ ويجعلهم أدق تقديرا للأمور كلها ، خيرا وشرها ، بعد هذه التجربة الأليمة :

« لئلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم » .

والله المطلع على الخفايا ، يعلم حقيقة أعمالكم ودوافعكم وتأثيراتكم :
« والله خير بما تعملون » .

ولقد أعقب هول المعركة وذعرها ، وهرجها ومرجها سكون كالذى يعقب العاصفة . سكون في نفوس المؤمنين الذين ندموا وأحسوا خطأهم وتابوا إلى ربهم . وشملهم الله بنعاس لطيف يستسلمون إليه مطمئنين .

والتعبير عن هذه الظاهرة يشف ويرق وينعم حتى ليصور بحرسه وظله ذلك الجو الساكن الوديع :

« ثم أنزل عليكم من بعد التمسك أمانة نعاما ينشئ طائفة منكم » .

هكذا « أمانة » .. « نعاما » .. « ينشئ » وكلها تلقى ستارا رقيقا شفيفا على الأعضاء والحواليج والعيون ، وترسم ذلك الجو الآمن الذى أنزله الله على المؤمنين .

أما ذوو الإيمان اللزعزع ، الذين شغلهم أنفسهم وأهمتهم ، والذين لم يتخلصوا من تصورات الجاهلية ، فهؤلاء ما زالوا في قلق وفي فزع ، يحسون أنهم مضيعون ، لا يملكون لأنفسهم شيئا ، إنما هم لقي مهمل ، بدليل أن القتل قد نال بعضهم دون مشيئتهم ، وقد دفعوا دفعا إلى هذا البلاء الذى لا إرادة لهم فيه :

« وطائفة قد أهمتهم أنفسهم ، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية ، يقولون : هل لنا من الأمر من شيء ؟ » .

وذلك شعور من لا يربط نفسه بعبيدة يعرف على ضوءها طريقه ، ويقدر من الحياة موقفه ؛ وتصور من لا تربطه بالله رابطة ، ومن لا يعرف حدود قدرته وقدره خالقه .

« قل : إن الأمر كله لله » .

فلا أمر لأحد . لا لهم ولا لسواهم . فالأمر كله لله والقدرة كلها لله .

على أن سؤالهم ذاك إنما يخفى وراءه معنى يكتمونه ؛ يريدون ليقولوا : إنهم إنما دفعوا دفعا إلى -مبصر لم يختاروه ؛ ولم يستشاروا فيه .

« يقولون : لو كان لنا من الأمر من شيء ما قتلنا هاهنا » .

هنا يجيئهم القرار الحاسم الصارم ، ويكشف لهم عن الحقيقة العميقة الدقيقة .. إن الأجل مكتوب لا يستقدم ولا يستأخر ، فإذا حم الأجل سعى صاحبه بنفسه إليه ، وجاده بقدميه ، لا يسوقه أحد ، ولا يدفعه إلى مضجعه المقسوم :

« قل : لو كنتم فى بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم » .

بالتعبير العجيب .. « إلى مضاجعهم » .. فهو مضجع إذن ذلك الرمس تستريح فيه الجنوب ، وتسكن فيه الحظي ، وينتبه إليه الضاربون فى الأرض . مضجع يأتون إليه طامعين ، فعلام الجزع إذن من اللضعج الساكن الأمين ؟

فأما الموت فأمره ذاك . ليس الجهاد هو الذى يسببه ، ولكنه الأجل هو الذى يستدعيه .

أما ذلك الذى أصابهم من الابتلاء فلحكمة أخرى :

« وليبتل الله ما فى صدوركم ، وليحص ما فى قلوبكم » .

فليس كالخنة امتحان يكشف ما في الصدور ، ويصهر القلوب فينبئ عنها الزيف والرياء ،
ويكشفها على حقيقتها بلا طلاء .

« والله علم بذات الصدور » .

علم بالأسرار اللازمة للصدور ، المختبئة فيها ، المصاحبة لها حتى ليحبر عنها بذات الصدور .
ولكنه - كما سلف - يريد أن يكشف للناس عنها ، ليتعلق علم الله بالعمل لا بالنية ، وليحاسب
على الأعمال لا على مجرد النيات .

ولقد علم الله دخيلة الدين هزموا وفروا يوم التقى الجمعان في غزوة أحد .. إنهم كانوا
ضغاء أمام الشدة . كانت لهم دخائل من معاصي ارتكبوها ، فظلت نفوسهم مزعزعة بسببها ،
فسدخل عليهم الشيطان من ذلك المنفذ ، واستزلمهم فزولوا :

« إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلمهم الشيطان ببعض ما كسبوا » .

وهو تصوير لحالة النفس البشرية حين ترتكب الخطيئة ، تفقد قوتها في قوتها ، ويضعف
بالله ارتباطها ، ويختل توازنها وتماسكها ، وتصبح عرضة للوساوس والمهاجس ، ما لم تسارع
إلى ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه ، ليعود إليها أمنها واطمئنانها وتماسكها .

ولقد عفا الله عن هؤلاء الذين استزلمهم الشيطان ببعض ما كسبوا : ولم يحل عليهم غضبه ،
فساعهم ، وغفر لهم .

« إن الله غفور حلیم » .

***

وبمناسبة استعراض مشهد الفرع والجزع ، يرتد السياق إلى الذين آمنوا ، يدعوم إلى
الاتصاف على الخوف ، ويشجعهم على المضي في الجهاد ، ويهدرهم أن يكونوا كالكافرين الذين
لا يدركون سنن الله ، ولا يعرفون أن اللوت والحياة محكومان بالأجسل المكتوب ، فيقولون
لإخوانهم إذا خرجوا للكبسب أو للغزو : لو كانوا عندنا ماماتوا وما قتلوا ؟ ويتحسرون على
أن تركوهم يخرجون .. ويعد الذين يستشهدون في سبيل الله مغفرة ورحمة ، والجميع محشورون
إلى الله على كل حال . ثم يوجه القول إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يدعوه إلى العفو عنهم
فيما كان منهم ، وإلى استغفار الله لهم ؛ كما يدعوه إلى مشاورتهم في الأمر - حتى بعد ما بدر منهم

من اختلاف في الرأي ، وضعف عن احتمال تبعاته ؛ ويذكره أن رحمته بهم هي التي جمعت قلوبهم حوله ، فلو كان فظا غليظ القلب لانتفضوا من حوله . ثم يرتد الخطاب إلى المؤمنين ليقرلهم أن النصر والخذلان بيد الله دون سواه ، فليتوكلوا عليه وحده ، فالمؤمنون يتوكلون على الله بحكم إيمانهم وإليه يتوجهون :

« يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ، وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزى : لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ، ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ، والله يحيي ويميت ، والله بما تعملون بصير . ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ، ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون . فبما رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك ، فاعف عنهم ، واستغفر لهم ، وشاورهم في الأمر ؛ فإذا عزمته فتوكل على الله ، إن الله يحب المتوكلين . إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن ينهلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده ؟ وعلى الله فتوكل المؤمنون » .

إن قول الكافرين : « لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » يكشف عن الفارق الأساسي بين موقف صاحب العقيدة وغيره من الحياة كلها وأحداثها وسرايمها وضرائها . إن صاحب العقيدة لمطمئن إلى ما تأتي به الأحداث ، لأنه يعلم أن لن يصيبه إلا ما كتب الله له ؛ فهو لا يتلقى الضراء بالجزع ، ولا يتلقى السراء بالزهو ، ولا تظير نفسه لهذه أو لتلك . إنه الاطمئنان والاستقرار في كل الأحوال .. فأما الذي يفرغ قلبه من العقيدة في الله فهو أبدا مستطار . أبدا في قلق . لأنه غير مشدود إلى محور ثابت ، وغير متصل بالسنة الراسخة .

« لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا » :

يقولونها لأنهم محجوبون عن الأسباب الحقيقية للموت والحياة . لا يرون إلا الملابسات الظاهرة التي يمتدونها عللا وأسبابا .

« ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم » .

فإحساسهم بأن خروج إخوانهم ليضربوا في الأرض طلبا للرزق ، أو ليغزوا ويقاتلوا فيقتلوا . إحساسهم بأن هذا الخروج هو سبب الموت أو القتل ، يذهب بأنفسهم حسرات أن لم يمنعهم من الخروج ! ولو كانوا يعلمون السبب الحقيقي وهو استيفاء الأجل ما تحسروا ، ولقاءوا إلى الله راضين أو صابرين .

« والله يحيي ويميت .. فييده إعطاء الحياة ، ويسده استرداد ما أعطي : في الموعد الذي يضربه والأجل الذي يحدده . سواء كان الناس في بيوتهم أو في ميادين السكاح العيش أو للعقيدة .

فيا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فبا يعتقدون :

« والله بما تعملون بصير .. عالم بدخائل الصدور .

على أنكم لو قتلتم - في سبيل الله - أو متم ، فإن مغفرة الله لكم ، ورحمته بكم ، خير من حياة أولئك السكار المقطوعة الصلة بالله ، الهابطة إلى الأرض ، ومما يجمعون فيها من مال ومتاع . وإنكم لمحشورون إلى الله على كل حال سواء متم ميتة عادية ، أو قتلتم في الجهاد . فخير إذن أن تلقوا الله وقد نهضتم بتكاليف الإيمان ؛ وجاهدتم في سبيله حتى والاكم الأجل للموعد ، الذي لا يتقص منه الجهاد .

وقبل أن يتم توجهاته للذين آمنوا عن النصر والهزيمة وأسبابهما الأصلية يتوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفي نفسه شيء من القوم خالفوا عن أمره ، وضعفوا أمام إغراء النغمة ، ووهنوا إذ سمعوا بأكاذيب عن مقتله . واقلبوا على أعقابهم مهزومين وتركوه يشخن بالجرأح ، وهو صامد لا يتزعزع .. يتوجه إلى الرسول - صلى الله عليه وسلم - يذكره نعمة الله عليه وعلى المسلمين أن جعل قلبه رحيا بهم ، لبنا معهم . ولو كان فظا غليظ القلب لنفروا منه وشردوا .. ذلك ليستجيش هذه الرحمة الكامنة في صدره - عليه الصلاة والسلام - فتغلب ما في نفسه منهم .. ثم يدعوهم أن يعفو عنهم ويستغفر الله لهم ، ويشاورهم في الأمر كما كان يشاورهم .. حتى إذا اعتزم - بعد المشاورة - لم يتردد ، ومضى متوكلا على الله لا يتلفت .

« فبا رحمة من الله لنت لهم ، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر . فإذا عزم فتوكل على الله . إن الله يحب المتوكلين »

وهكذا يقرر الإسلام مبدأ الشورى في الحكم . حتى ومحمد الرسول هو الذي يتولاه . وهو نص جازم قاطع ، لا يترك للأمة للسلمة شك في أن الشورى مبدأ أساسى ، لا يقوم حكم الإسلام على أساس سواء .. أما كيف تم هذه الشورى . فذلك متروك لمقتضيات الحياة ، واختيار الأمة للسلمة حسبما تراه .

ويتمى هذا النص بتثبيت قلوب المؤمنين ، وردها إلى الله وحده ، فييده النصر والخذلان .

« إن ينصركم الله فلا غالب لكم ، وإن يخذلكم فمن ذا الذى ينصركم من بعده ؟ »
ولقد سبق بيان سنة الله فى النصر والهزيمة . وأنه لا يعطى النصر إلا لمن يستحقه ، ولا يكتب
الهزيمة إلا لمن يستحقها كذلك . وأن هذا وذلك تحقيق لمشيئته ، لأنه تحقيق لسنة التى
لا تخلف ولا تحاي .

« وعلى الله فليتوكل المؤمنون » ..

والانكسار على الله يقتضى أولاً تحقيق أوامره فى إعداد العدة وبذل الجهد . فإن من لا يطيع
أوامر الله لا يتكفل عليه بداهة . إنما يكون الانكسار للطيع ، وإنما يقبل الانكسار من المؤمن .
والمؤمن هو الذى يسمع الأمر ويتوكل . . وعلى هذا الأساس فلنفهم معنى الانكسار على الله ،
حيث ورد فى القرآن الكريم . ولنفهم كيف تتحقق مشيئة الله ، بتحقيق السنن التى أرادها ،
وأمر الناس أن يدركوها ، وأن يتبعوها ، وأن تكون حياتهم واتجاهاتهم معها على وفاق .

***

ولقد كان من بين العوامل التى جعلت الرماة يزايلون مكاتهم من الجبل ، خوفهم ألا يقسم
لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - من الغنائم ، وأن يقدم لم يشاركوا فى القتال ! كذلك كان
بعض المنافقين قد تكلموا بأن بعض غنائم بدر من قبل قد اخفت ، وهمسوا باسم الرسول - صلى
الله عليه وسلم - فى هذا المجال :

فهنأ بأنى السباق بحكم عام ينفي عن الأنبياء عامة إمكان أن يفعلوا . . أى أن يخونوا
ويحتجزوا شيئاً من أموال الغنائم أو سواها :

« وما كان لنبى أن يفعل ، ومن يفعل يأت بما غل يوم القيامة ، ثم توفى كل نفس
ما كسبت ، وهم لا يظلمون »

وطبعى أن قوله : « ومن يفعل يأت بما غل يوم القيامة » لا يدخل فى عداده الأنبياء ،
لأنه نفي من أول الأمر إمكان وقوع ذلك منهم أصلاً . إنما هو حكم موجه لغير الأنبياء . وقد
كان الرجل من المسلمين يقع فى يده الثمين من الغنيمة ، وهو وحده لا يراه أحد ، فيأتى إلى أميره
بكل ما وجد لا يفلس شيئاً ، خفية أن ينطبق عليه هذا النص . . وهكذا ربي القرآن للمسلمين
تلك التربية الكاملة التى تكاد أخبارها تحسب فى الأساطير .

ثم يستطرد الساق إلى موازنات سريعة بين الفريق الذى يطلب رضى الله ويؤثره على عرض الدنيا ، ويتبع الطريق الذى يحقق ذلك الرضى ؛ والفريق الذى يتسكب الطريق ، فيؤوب بسخط الله ، وينتهى إلى جهنم وساء مصيرا . ويقرر أن مقام أولئك عند الله غير مقام هؤلاء ، وأن الله مطلع على عمل الجميع ، بصير بما وراءه من نيات :

أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ، ومأواه جهنم وبئس المصير ؟ هم درجات عند الله ، والله بصير بما يعملون »

وهذا الاستطراد هنا ليس غريبا على الجو . جو الطمع فى عرض الدنيا ، وجو الفنائم والأمانة فى أدامها أو الخيانة . فهو توجيه إلى ابتغاء رضوان الله ، وهو خير من كل عرض . وتحذير من سخط الله الذى لا ينفع معه ثراء . ولما كانت الموازنة بين من يبتغون رضى الله ومن يتهنون إلى سخطه ، كان جزاء هؤلاء وهؤلاء هو القرب والبعد من الله ، : « هم درجات عند الله » وهذا وحده جزاء .

***

ثم يترد السياق إلى صميم المعركة وما جرى فيها ، وما لابسها من مشاعر وانفعالات . يعود إلى تذكير المسلمين بأنهم إن كانوا قد أصيبوا فى أحد ، فقد أصابوا قبل ذلك فى بدر فينبغى إذا ذكروا الغرم أن يذكروا الغنم . وقبل أن يأخذ السياق فى هذا يبدأ فيذكرهم بالنعمة الكبرى . النعمة التى لا تقاس إليها تضحية ولا مشقة . نعمة الإيمان . ونعمة إرسال الرسول الذى هداهم إليه . فهذه وحدها ترجع كل ما جمل بهم من محنة :

« لقد من الله على المؤمنين إذ بثبت فيهم رسولا من أنفسهم ، يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة . وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين »

إنها المنة الكبرى ، والنعمة العظمى ، أن ينتقلوا من الضلال المبين الذى كانوا فيه ، ويرتفعوا على ذلك المستوى الهابط الذى لا يليق بالإنسان . وهو يعبر تعبيرا مجعلا عن ذلك الذى كانوا فيه ، بأنه ضلال مبين . ولكن هذا الإجمال يفصله شيئا ما ورد قبله من عمل الرسول فيهم : « يتلو عليهم آياته » فيرفع مداركهم « ويزكيهم » فيطهرهم من دنس الشرك والمعصية [والهبط الإنسانى] ويعلمهم الكتاب « فينقلهم من الجهالة إلى المعرفة » والحكمة « فيهديهم

إلى الرشد والإدراك السليم . . لقد كانوا محرومين من هذا كله . . كانوا في ضلال مبين . .
وليس هذا هو كل ما يعطيه النص من ظلال . . إنه يتضمن تعبيراً دقيقاً عميق الدلالة :
« لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم » . .

لم يقل رسولا منهم . ولكن « من أنفسهم » إنها الصلة الروحية العميقة إذن هي التي تجمع
بينهم وبين الرسول . صلة النفس بالنفس في أعماقها : لاصلة الفرد بالفرد في ظاهرها . ثم إن
في هذه المنة تسكريما لهم ولل البشرية معهم . إن الرسول منهم . بل من أنفسهم . فلهم من اختيار
الله لواحد منهم ، ولنفس من نفوسهم معنى من معاني التكريم بلا جدال . نعم إن الاختيار
قد وقع على شخص الرسول - صلى الله عليه وسلم - ولكن الرسول نفس منهم ، فظلال
التكريم الإلهي تشملهم .

فهذه في ذاتها منة ونعمة ، تضاف إلى تلك الثقلة التي تقلهم بإياها الرسول ، غير متعال عليهم
ولا متفضل ، لأنه واحد منهم ، ونفس من أنفسهم ، تربطهم به تلك الصلة العميقة الجذور ،
ويضمهم إلى نفسه ذلك النسب الأصيل في الشعور .

وهكذا يكون ذكر هذه النعمة الكبرى خير مقدمة للموازنة بين ما أصابهم من خسارة ،
وما تحقق لهم من كسب بهذه الرسالة . . ثم نجى بعدها الموازنات التفصيلية :

« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أي هذا ؟ قل هو من عند أنفسكم . إن الله
على كل شيء قدير . وما أصابكم يوم التقى الجمعان فيأذن الله ، وليعلم المؤمنين ، وليعلم الذين
ناقضوا ، وقيل لهم : تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا . قالوا : لو نعلم قتالا لانتصناكم . هم
للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان ، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم ، والله أعلم بما يكتبون .
الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا . قل : فادعوا عن أنفسكم الموت
إن كنتم صادقين » .

لقد سلف ذكر المنة الكبرى والنعمة العظمى . فهنا نجى السؤال الاستنكاري :

« أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم : أي هذا ؟ »

ينجى هذا السؤال الاستنكاري في موضعه . فإين مكان هذه المصيبة الصغيرة بالقياس إلى
تلك النعمة الكبيرة ؟ على أن هذه المصيبة ذاتها قد أصابوا هم مثليها من قبل في بدر . فعجيب
ومستنكر أن يستنكروا إصابتهم بشيء مما أصابوا ، وأن يسألوا كيف يقع هذا وكيف يكون ؟

كأنما كانوا يحسبون أن النصر مضمون لهم ، «هما يكن تصرفهم وبعدهم عن أسباب النصر الحقيقية من استعداد وطاعة وانتصار على شهوات النفوس ومطامعها وثبات للشدة واتجاه إلى الله :
« قل : هو من عند أنفسكم » ..

فأنفسكم هي التي ضعفت عن الإغراء ، وهي التي أعجلتكم عن الصبر ، وهي التي قادتكم إلى الهزيمة في المعركة الحربية ، بعد ما هزمت في معركة المطامع والمطامح : فذلك تأويل كيف وقع هذا ، وكيف أصابكم ما أصابكم ،
« إن الله على كل شيء قدير » ..

قادر على أن يهكم النصر ، حين تنتصرون على شهواتكم وعلى إغراء العرض الزائل . وقادر على أن يديل عليكم أعداءكم ، لحكمة كامنة . حكمة تكشف عنها الآية التالية في النص :
« وما أصابكم يوم التقى الجمعان فليذن الله .. وليعلم المؤمنين . وليعلم الذين نافقوا ... »
ولقد ورد شبيه لهذا المعنى في سياق استعراض المعركة من قبل ، ولكنه هنا يضيف جديدا ، ويفصل ما أجمل في شأن المنافقين :

« وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم : تعالوا فقاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا ، قالوا : لو نعلم قتالا لاتبعناكم »

أولئك هم جماعة عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق . الذين خذلوا المسلمين قبل أن تبدأ المعركة ، والذين انزلوا عن الجيش وارتدوا ، فلما دعوا أن يقاتلوا أو يدافعوا قالوا في تهكم : لو نعلم قتالا لاتبعناكم . كأنهم يردون بهذا التهكم على عدم أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - بمشورة كبيرهم . فكأنما يقولون : لو كنا نعلم قتالا ولنا في القتال دور ، لأخذتم برأينا !
« هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان . يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم »
هم منافقون يقولون غير ما يكتُمون . والمنافق أقرب إلى الكفر منه إلى الإيمان . فالنفاق والإيمان لا يجتمعان ولا يقتربان .
« والله أعلم بما يكتُمون » .

ثم يستمر السياق يستعرض ما كان من هؤلاء المنافقين في ذلك اليوم الذي أراد الله أن يكشف فيه عن نفاقهم ، ويظهره على اللائع ، ولو أنه يعلم ما يكتُمون :
« الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا : لو أطاعونا ما قتلوا » ..

فهم لا يكتفون بأن يبعدوا ، بل يشيعون الفشل والتردد في نفوس الآخرين ، فيدعونهم إلى القعود مثلهم اتقاء للموت ، كأن الخروج للقتال هو سبب الموت ..
عندئذ يحجبهم ويتحداهم بأمر واقع لا نكران فيه :
« قل : فادروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين » ..
والموت يصيب القاعدين كما يصيب المجاهدين . فإن كانوا صادقين فليدروا عن أنفسهم الموت بقعودهم . وما هم بمستطيعين .

إنه تحد يتلقاهم به سريعا . وقبل أن يكمل الآية القصيرة . لأن مقاتلهم تلك خطيرة ، وماكرة ، وكفيلة بأن تشيع التردد والندم على الخروج للجهاد ، وبخاصة حين تذكر عقب الهزيمة ، وفي النفوس ضعف الهزيمة ، وفي الجوارح راحتها وظلها .. لهذا جاء ذلك التحدى القاطع الذى يكشف الكذب ، ويفضح السيسية .

على أن الدين يستشهدون ، لانتهى حياتهم ، ولا يموتون ميتة القاعدين :
« ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ، بل أحياء - عند ربهم - يرزقون . فرحين بما آتاهم الله من فضله ، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون . يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين »
إن النص على أن الشهداء ليسوا أمواتا بل أحياء عند ربهم ، يتكرر في القرآن الكريم . والشهيد لا يغسل لطهارة جسمه تبعا لهذه القاعدة . قاعدة أنه حى عند الله .

ولسكننا - فيما ترى أعيننا وفيما تحسب مقاييسنا المادية - نرى الشهداء يموتون ، وتفارقهم تلك الحياة الحيوانية المعروفة .. فكيف نوفق بين ما نؤمن به من قول الله سبحانه ، وماتراه أعيننا وتدركه مقاييسنا الأرضية ؟

إن النص يهيننا إلى ذلك التوفيق .. إنه يقرر أنهم أحياء « عند ربهم » وإذن فهي حياة لاندري نحن كمها ، لأنها ليست حياة عندنا . إننا نعرف لونا من ألوان الحياة التى شاهدهاها بوسائلنا البشرية المحدودة . وقد كررنا أن الذى ندركه نحن ليس هو آخر ما يحويه الوجود من مدركات . وحياة الشهداء « عند ربهم » وكلمة « عند » قد تدل على القرب من الله ، كما قد يكون معناها « فى اعتبار الله » وهى فى كلتا الحالتين مثبت للشهداء حياة ، من نوع غير ما نعرفه فى هذه الحياة .

فلذا نحن نتبعنا النص ، وجدنا أن لهذه الحياة سمات يجب أن نردها هي الأخرى إلى تصورات غير تصوراتنا البشرية ..

نجد أن هؤلاء الشهداء « يرزقون » . فلا نملك أن نحدد نوع الرزق ولا كنهه . أهو من نوع ما في الدنيا ؟ أم هو من نوع ما في الحياة الآخرة ؟ وإذا كان لما هو وما طبيعته ؟ كل هذا لا نملك الإجابة عليه بالتحديد .

ونجد هؤلاء الشهداء « فرحين بما آتاهم الله من فضله » فنقف كذلك أمام الفرح لا ندري طبيعته . أهو فرح من نوع ما كانوا يفرحون في الأرض ؟ أم هو فرح روحى مجرد عن اشتغالات الجسد ؟ أم هو غير هذا وذاك ؟ وكذلك « ما آتاهم الله من فضله » أهو الشهادة التى تعظيم من الحساب وتدخلهم الجنة ؟ أم هو الرزق الذى سبقت الإشارة إليه ؟ كل ذلك غيب نؤمن به ولا ندري كنهه . وكل تحديد له تكهن يحتاج إلى الدليل .

ونجد أن هؤلاء الشهداء يستبشرون بأن إخوانهم المؤمنين الذين خلفوهم في الدنيا لا خوف عليهم ولا هم يحزنون .. يستبشرون بنعمة الله وفضله . وقد عرفوها وتأكدوا أن الله يمنحها عباده لأن الله لا يضيع أجر المؤمنين .. وإذن فهم ما يزالون على اتصال بإخوانهم « الذين لم يلحقوا بهم » بعد ، بهم هم أمرهم ، ويستبشرون بالخير الذى سيصيبهم ، والذى نالهم هم وعرفوه ، وتأكدوا أن الله سيمنحهم زملاتهم كما منحهم إياه .. وإلى هذا الحد يقف إدراكنا فلا تعداه . على أية حال نحن ننتهى إلى حقيقة مقررة لا ريب فيها .. وهى أن الذين يستشهدون في سبيل الله لا تنقطع حياتهم بالموت ، كما تنقطع حياة الذين يموتون ميتة القاعدين .. فهم باستشهادهم أربع من هؤلاء القاعدين ، وأطول حياة . لأن حياتهم في الأرض تمتد .. على نحو لا ندركه — بحياة أخرى عند ربهم . فيها استمتاع برزق الله ، وفرح بفضله ، واستبشار بصير زملاتهم الأحياء ..

ولكن أى الأحياء ؟ إنهم أولئك الذين لم تزلهم الجنة ، ولم تقعدهم الجراحات عن مواصلة الكفاح ، ولم يرهبهم تجمع الأعداء ، وإرجاف الناس بهذا التجمع ، وهم مشغونون بالجراح : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح ، للذين أحسنوا منهم واتفقوا أجر عظيم . الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم . فزادهم إيماناً . وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل . فاقبلوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء ، واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » .

الغنيمة بالإياب وانصرفت ؟ وخلص طريق المسلمين :

« فاقبلوا نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء » ..

« واتبعوا رضوان الله » ..

ساروا على النهج الذى ينتهى إلى رضوان الله ؟ وقادهم هذا الرضوان إلى العمل الدائب فى سبيل الاحتفاظ به .. والذى يحس رضوان الله يبيع نفسه كلها ليشريه ، ويضحى بكل الاعتبار الأرضية ليظل أهلاً له .

« والله ذو فضل عظيم » ..

يهب هذا الرضوان لمن يعملون له ؟ ويسرون على النهج الذى يصلهم به . وهو فضل من الله عظيم .

« إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ ، فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُوا اللَّهَ ، إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ * وَلَا يَحْزَنْكَ الَّذِينَ يَسْكُرُونَ فِي الْكُفْرِ ، إِنَّهُمْ لَنْ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا ، يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِنَّ الَّذِينَ أَشْكُرُوا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ لَنْ يَصُرُوا اللَّهَ شَيْئًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ * وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُُمِّلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ، إِنَّمَا نُمِّلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا ، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ .
« مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ ، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ ، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَاءُ ، فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ، وَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ وَلَسَكُمْ آجُرٌ عَظِيمٌ .

« وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْغُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَّهُمْ ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَغُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاكَ . سَنَكْفُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ، وَنَقُولُ : ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ *

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتُمْ أَيْدِيكُمْ ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ * الَّذِينَ قَالُوا : إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ . قُلْ : قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَالْبَالِغِ قُلْتُمْ ، فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ؟ * فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَ رَسُولٌ مِنْ قَبْلِكَ جَاءَهُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ * « كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ، وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ الْجُورَ كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ ، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْفُرُورِ .

« لَتُبْلَوُنَّ فِي أُمُورِكُمْ وَافْتُسِحَ وَأَنْفُسِكُمْ ، وَلَيَكُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ الَّذِينَ أُشْرَكُوا أَذَى كَثِيرًا ، وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ * وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْفُرُونَهُ ، فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ، وَأَشْرَكُوا بِيَدِئْتِنَا قَلِيلًا ، قَبِيسٌ مَا يَشْتَرُونَ * لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُوتُوا وَيُحِبُّونَ أَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا ، فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ . وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ » .

انتهى السياق في الدرس لماضى بنهاية الأحداث في غزوة أحد . وكانت نهاية الأحداث هي صورة الشجاعة الكريمة ، بعد صورة الهزيمة . صورة : « الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح » . « الذين قال لهم الناس : إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانًا ، وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل » . .

ففي هذا الدرس يستمر السياق في تشجيع المؤمنين على التهوض ببتعات رسالتهم الشاقة . . يبدأ أولاً بالكشف عن أسباب الخوف في النفس الإنسانية ، ليعرف المؤمنون ما في الخوف . ومتى عرفوه اجتنبوه .

ويثنى بالتسرية عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - في شأن الذين يسارعون في الكفر فيطمئنه بأنهم لن يضروا الله شيئاً ، وأنهم غير معجزى الله ، إنما هو يعلى لهم ليفتنهم . .

ثم يثبت المؤمنين على الابتلاء . لأن وراءه حكمة . . حتى يميز الله الحبيب من الطيب . .
وبعدها يكشف عن مصير اليهود الذين يخلون بأموالهم إذا دعوا إلى البذل ويقولون :
إن الله فقير ونحن أغنياء ! ويكذبون بدعوة الرسول - صلى الله عليه وسلم - معتدريين بطلب معجزات خاصة ، وهم قتلوا من قبل أنبياءهم الذين جاءهم بما طلبوا من معجزات ! فليس تكذيبهم للرسول أول تكذيب . وليس هو بأول رسول لقي التكذيب .

وفي ظلال المعركة ، التي ما يزال السياق مغموراً بها ، يقرر أن كل نفس ذائقة الموت .
فلا خوف من الجهاد والقتال . والعبرة بما تلقاه النفوس بعد الموت من جزاء .

وفي نهاية هذا الدرس ينهى الله المسلمين أن تكاليف الدعوة لن تقف عند ما أصابهم في أحد . فلن في الابتلاء بقية . وأنهم سيصابون في الأموال والأنفس . وأنهم سيمسعون ما يسوءهم من أهل الكتاب ومن المشركين . فلا بد من الصبر حتى النهاية . . أما أهل الكتاب الذين خانوا الأمانة فحسابهم على الله . ولهم عذاب أليم .

وهكذا نحن ما زال أولاً في ظلال المعركة . وما زال أخيراً في الظلال العامة لسورة آل عمران ، التي أسلفنا الحديث عنها في مطلع السورة . . فلنأخذ في شيء من التفصيل :

***

« إنما ذلكم الشيطان يخوف أوليائه . فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين »
إن مصدر الخوف هو الشيطان ، الذي يفرغ قلوب أوليائه من الإيمان بالله ، والثقة في نصرته . ومن ثم تصبغ هواء . ويحل الجبن فيها محل الشجاعة ، والحرص على الحياة وأعراضها محل الرجاء فيما عند الله وهو خير وأبقى . . وما يؤمن قلب بالله ثم يستشعر الخوف من قوة أرضية مهما عظمت واستطالت . وما يتطلع قلب إلى ما عند الله ثم يحرص على شيء مما في هذه الدنيا ، وما يثق قلب في رحمة الله ، ثم يخشى عوزاً أو هزيمة أو أذى من خلق الله .
وما دام أولياء الشيطان هؤلاء يواجهون المسلمين - وهم منخوبو الأئمة - فلا طى للمسلمين منهم ، وليس للمسلمين أن يخشوه .

« فلا تخافوهم وخافون . إن كنتم مؤمنين » . فالإيمان بالله يقتضى ألا يخافوا سواه .
وعلا قلوبهم شجاعة وثقة واطمئنانا إلى المصير .
إن القوة المتهتية ، التصلة بمصدرها الأول ، التى تستقى من النبع الأصيل هى القوة الحقيقية .
وما عداها هواء :

« ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ، إنهم لن يضروا الله شيئاً » . .
ولا تحزن كذلك إذا ما شهدت الكافرين يسارعون في الكفر ، ويبلغون فيه أشواطاً
بعيدة ، كما تهاجم في سباق . إنهم مهما كثروا ومهما بلغوا من الكفر والعناد لن يضروا دعوتك ،
ولن يضعفوا جبهتك ..

ولكن التعبير هنا يأخذ طريقاً عجيباً :

« إنهم لن يضروا الله شيئاً » . .

لم يقل : إنهم لن يضروك شيئاً .. لقد أضاف الموقف كله إلى الله سبحانه ، ونسب القضية كلها
إليه ، ليشعر الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن قضية هذه الدعوة في يد أقوى ، وفي جنبه
أرفع . فلا عليه أن يكفر من يكفر ، وأن يبالغ في الكفر . فليمنح هو في رسالته ، والله
يتولى قضيته ودعوته . . ولن يضروا الله شيئاً : ومن هم حتى يضروا الله ؟ !

وما بالهم إذن - في ظاهر الأمر - ذوى قوة وذوى مال ؟ إن ذلك كله إلا ابتلاء :

« يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة . ولهم عذاب عظيم . إن الذين اشتروا الكفر
بالإيمان لن يضروا الله شيئاً ، ولهم عذاب أليم » .

إنهم يسارعون في الكفر ويبالفون . ولقد كانوا يملكون الإيمان . كانوا يملكونه فعلاً ،
فوامل الإيمان في النفس ، ودلائله في الكون ، تجعل الإيمان هو الفطرة الكامنة في كل
إنسان . ولكنهم اشتروا به الكفر الذى يسارعون فيه ويبالفون . لذلك قدر الله حرمانهم
من حظ الآخرة : « يريد الله ألا يجعل لهم حظاً في الآخرة » . . ومما يبالغون بكفرهم العنيف
البليغ أن يضروا دعوة الله . لأنهم لن يبلغوا أن يضروا الله الذى أراد لهذه الدعوة النجاح .
« ولا يحسن الذين كفروا أنما على لهم خير لأنفسهم ، إنما على لهم ليزدادوا إثماً . ولهم
عذاب مهين »

وإذا كان الله لا يأخذهم بكفرهم ومسارعتهم في الكفر ، وإذا كان يعطيهم حظاً في الدنيا . .

فلا يحسبن الذين كفروا أن هذا الإيماء والإمهال خير لهم .: والتعبير يقول : « خير لأنفسهم » فإن أنفسهم هي التي تتأثر بالإمهال لهم ، فتزداد كفرًا وغرورًا ومعصية :
« إنما نلّي لهم ليزدادوا إثمًا » :

ولو كانوا يستحقون أن يخرجهم الله من غمرة النعمة بالابتلاء الموقظ ، لا ابتلاهم .. إنما هم اشتروا الكفر بالإيمان ، واختاروا طريق الكفر وسارعوا فيه . فلم يعودوا يستحقون أن يوقظهم الله بالابتلاء من غمرة النعماء !
وإذا كانوا اليوم في نعمة وعز وجه . فإنما ينتظرهم جزاء يعدل هذا كله ، ويعكس هذا كله :
« ولهم عذاب مهين » :

والإهانة هنا هي المقابل لما هم فيه من تكريم ظاهري على لهم الله فيه ، لينتهى بهم إلى العذاب والهوان .

ومن هنا يتكشف أن الابتلاء من الله نعمة لا تصيب إلا من يريد الله له الخير ، فإذا أصابت المؤمنين ، فإنما تصيبهم لخير يريد الله بهم ، ولحكمة تحقق هذا الخير من أية طريق .
ولقد شادت حكمة الله أن يميز المؤمنين من المنافقين الذين يندسون فهم ، ويتشبهون بهم وهم ليسوا منهم . فابتلاهم . وما كان الله ليركهم غنطين مشتهين . ولكنه كذلك ما كان ليطلعهم على الغيب الذي يعلمه من ضائر الناس ونياتهم . فهذا الغيب لله . وللناس الظاهر . ولكن الله يختار الرسل ليلغوا الدعوة ، فيؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر . ويجاهد المسلمون لنشر الدعوة ، ويقع الابتلاء الذي يكشف المؤمنين حقًا والمنافقين الذين يتظاهرون بالإيمان . ويتميز المؤمنون والكافرون بالأعمال الظاهرة التي تناطح بها الأحكام :

« ما كان الله ليدر المؤمنين على ما أتم عليه ، حتى يميز الخبيث من الطيب . وما كان الله ليطعكم على التيب . ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء ، فأمنوا ، بالله ورسله . وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم أجر عظيم » .

وهذه الدعوة إلى الإيمان تأتي في نهاية الآية مع أن مطلعها موجه إلى المؤمنين .. ذلك أن الآية قد كشفت عن علة من علل اختيار الرسل ، واجتباؤهم . هي تمييز الخبيث من الطيب . ومن ثم توجهت إلى المخاطبين مرة أخرى تدعوهم إلى الإيمان بالرسل ، توكيدًا لإيمانهم بعد ما كشف لهم عن قيمته ، ودعاهم إلى أن يبلغوا في إيمانهم درجة التقوى ، وبشرهم بالأجر العظيم . لأنه في صدد ذكر الامتحان والبلاء . ففي هذا الأجر عوض وجزاء .

والدعوة إلى بذل المال تقترن كثيرا بالحديث عن الجهاد والتضحيات . فالجهاد في حاجة إلى من يجودون بأموالهم حاجته لمن يجودون بأرواحهم . ومن ثم يستطرد السياق هنا - وهو يكشف للمؤمنين عن حكمة الابتلاء في الأرواح والأجسام ، وأنها كانت ليميز الله الخبيث من الطيب - يستطرد إلى الحديث عن الذين يخلون بأموالهم ، ويحسبون أن الاحتفاظ بها خير لهم ، فينبئ هذا الحسبان الكاذب ، ويقرر أن ما كنزوه سيطوقونه يوم القيامة نارا . وهو تهديد فظيع . ثم يقرر أنهم ذاهبون وتاركوه ، وأن لله ميراث السموات والأرض ، فهو وحده الحى الباقي بعد أن يزول الجميع . وإذن فهذا الكنز إلى أمد قصير . فمن الخير لأصحابه أن يقدموه بين أيديهم ذخرا ، بدل أن يطوقوه يوم القيامة نارا ، ثم هو في النهاية راجع إلى الوارث الباقي الواحد الذى لا يموت :

« ولا يحسن الذين يخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم ، بل هو شر لهم ، سيطوقون ما غفلوا به يوم القيامة ، والله ميراث السموات والأرض ، والله بما تعملون خبير » .

والتعبير يزيد هذا البخل شناعة حين يذكر أنهم « يخلون بما آتاهم الله من فضله » . فهم لا يخلون بما أميل لهم . فقد جاءوا هذه الدنيا لا يملكون شيئا . ولا جلودهم . فآتاهم الله من فضله وأغناهم . حتى إذا طلب إليهم أن ينفقوا في سبيله شيئا بما آتاهم ، ووعدهم - مع ذلك - عوضا عنه أجرا في الآخرة ، لم يذكروا فضل الله عليهم ، وبخلوا بالقليل الذى وعدهم أن يضاعفه لهم أضعافا كثيرة ، وحسبوا أن كنزه في أيديهم خير لهم . وهو شر لهم . شرفظيع مخيف : « سيطوقون ما غفلوا به يوم القيامة » وياليتهم مع هذا سيحفظون به ، فهم ذاهبون وتاركوه : « والله ميراث السموات والأرض » فيالها من خسارة ! ويالاه من عذاب ! ثم يشير السياق إلى جماعة من يهود ، وجدوا في أيديهم المال ، فحسبوا أنفسهم أغنياء عن الله ، فلا حاجة بهم إلى جزاء ، ولا إلى أضعاف كثيرة . وحسبوا أن الله يطلب إلى الناس أن ينفقوا بعض ما آتاهم في سبيله لأنه افتقر ! وهو تصور يدل على القباة كما يدل على سوء الأدب في حق الله .

« لقد سمع الله قول الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء » ..

ثم يتبع هذا الخير بالتهديد :

« سنكتب ما قالوا » ..

(• - في ظلال القرآن [٤])

فلن يذهب قولهم في الهواء . ولن ينسى . ولن يمضى بلا جزاء . وسنضم هذا القول إلى جريمة أخرى من جرائمهم . جريمة شنعاء : قتلهم الأنبياء بغير حق . . . وضم ذلك القول إلى جريمة القتل يوحى بشاعته وبشاعته .

« سنكتب ما قالوا وقلهم الأنبياء بغير حق . ثم نقول : ذوقوا عذاب الحريق . ذلك بما قدمت أيديكم ، وأن الله ليس بظلام للعبيد » . .

والنص على الحريق هنا مقصود لتبشيع ذلك العذاب وتفضيحه ، ولتجسيم مشهد العذاب بهوله وتأججه وضرامه . . جزاء على الفعل الشنيع : قتل الأنبياء بغير حق . الأنبياء الذين جاءهم بالهدى ليوقوم العذاب . . وجزاء على القول الشنيع : إن الله فقير ونحن أغنياء . . وجزاء على أن آتاهم المال من فضله ، فإذا هم جاحدون أغنياء .

« ذوقوا عذاب الحريق » . .

ذوقوه جزاء عادلا على ما فعلتم وعلى ما قلتم :

« ذلك بما قدمت أيديكم ، وأن الله ليس بظلام للعبيد » . .

والتعير بالعبيد هنا . . رد على تمردهم وتبجحهم وعتوهم . . فهم أولاء في عذاب الحريق يعرفون أنهم عبيد . وأن ما بقونه من العذاب هو جزاء حق . وأن الله ليس بظلام للعبيد ! هؤلاء الذين قالوا : إن الله فقير ونحن أغنياء . والذين قتلوا أنبياءهم بغير حق . هم الذين يزعمون أنهم لا يؤمنون بمحمد - صلى الله عليه وسلم - لأن الله عهد إليهم ألا يؤمنوا لرسول حتى يأتيهم بقرآن يقدمونه ، فتقع المعجزة وتهبط نارنا كل هذا القربان ، على نحو ما كانت معجزة بعض أنبياء بني إسرائيل . وما دام محمد لم يقدم لهم هذه المعجزة ، فهم على عهدهم مع الله !!! هنا يبيهم القرآن بالواقع التاريخي . . لقد قتلوا هؤلاء الأنبياء الذين جاءهم بالمعجزات التي طلبوها وزيادة :

« قل : قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم . فلم تقتلهم وإن كنتم صادقين ؟ »
إنما هو الكذب والابتواء والإصرار على الكفر . والتبجح بعد ذلك والادعاء على الله ،
« فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر^(١) والكتاب للنير » .
فلست أول رسول يأتي التكذيب . فلك شيمة الأقوام مع أنبيائهم الذين جاءهم بعلامات

(١) الصحائف المنفردة المزالة من السبأ . والتي لا تؤلف كتابا مسلسلا . إنما هي صفحات منفردة .

بينة ، وصحائف من عندائه منزلة ، وكتاب هاد كالتوراة والإنجيل . . فلا عليك أن يكذبوك .
فلست بدعا من الرسل . وإن هذا هو طريقكم الرسوم ا

***

وفي ظلال الحركة التي لا يزال السياق متأثرا بها ، ثم في ظلال التكاليف المفروضة على الأمة
للسلمة في كفاحها مع الكفار وأهل الكتاب ، وفي جهادها لتحقيق أهداف الدعوة وما يقتضيه
من تضحيات . . في هذه الظلال يقرر أن الموت نهاية كل شيء ، وأنه مترتب بكل نفس .
فالقاعدون ملاقوه كالمجاهدين ، والجناء واردوه كالشجعان . . إنما المول عليه هو المصير .
فكل نفس ستلقى أجراها من نوع ما عملت . والنار متعرضة في طريق الجميع ، فمن أدركته
العناية بما قدم من عمل صالح فزحزح عنها فهو الفائز . . أما الحياة الدنيا وكل ما فيها فهي
متاع الغرور الذي يغر ولا يدوم :

« كل نفس ذائقة الموت ، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز ، وما الحياة الدنيا
إلا متاع الغرور »

إن في التعبير هنا تحسبا وتشخيصا يحتاج إلى أن تقف عنده لحظة . .
« كل نفس ذائقة الموت » . .

فكأنما هو جرعة تذاق . . فياله من مذاق !

« فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز » . .

ولفظ « زحزح » بذاته يصور معناه بجرسه ، ويرسم هيئته ، ويلقى ظله . . لكأنما
لجهنم جاذبية تشد إليها من يقترب منها . فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من
جاذبيتها التهومة ! فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها ، ويستنفذ من جاذبيتها ما يدخل الجنة . .
فقد فاز . ونجا من القول الواقف بالمرصاد .

« وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور » . .

إنه متاع . ولكنه ليس متاع الحقيقة ، ولا متاع الصحو والإدراك . . إنه متاع الغرور .
المتاع الذي ينشئه الغرور والخداع ، فيخيل لأصحابه أنه متاع .
وبعد أن تكون النفوس قد تمهأت بهذا المشهد لتلقى الموت الذي تذوقه كل نفس لاهماله ،

حيث يدوم الموت على هذا النحو بداية لانهاية . بداية لها ما بعدها . والعقدة كلها فيما وراء هذه البداية . عقدة النار التي تنتظر كالقول الجبار !

بعد هذا يذكر للمؤمنين أنهم لابد مبتلون في أموالهم وأنفسهم ، ولابد سامعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلهم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا . . بعد أن تكون نفوسهم قد اطمانت ، واستعدت لكل ما يصيبها من ابتلاء :

« لتبلون في أموالكم وأنفسكم ، ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا » ..

إنها سنة القنائد والدعوات .. لابد من بلاء ، ولا بد من صبر ومقاومة وصمود . ذلك لكي يثبت على الدعوة أصلب أصحابها عودا ، فهؤلاء هم الذين يصلحون لحملها إذن والصبر عليها في مستقبلها ، فهم عليها مؤمنون .

وذلك لكي تميز عليهم هذه الدعوة وتقاو بقدر ما يصيبهم في سبيلها من عنت وبلاء ، وقدر ما يشحون في سبيلها من عز و غل . فلا يفرطوا بعد ذلك فيها مهما تكن الأحوال .

وذلك لكي يصلب عود الدعوة وعود الدعاة . فالمقاومة هي التي تستثير القوى الكامنة ، وتنميتها وتجمعها وتوجهها .. والدعوات الجديدة في حاجة إلى هذه الاستثارة لتأصل جذورها .

وذلك لكي يشعر المعارضون لها أن لابد فيها من خير ولا بد فيها من سر يجعل أصحابها يلاقون في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون .. فعندئذ ينقلب هؤلاء المعارضون إلى تلك الدعوة أفواجا ، كما يحدث في نهاية اللطاف .

إنها سنة الدعوات .. وما يصبر على ما فيها من مشقة ، ويحافظ في ثنايا الصراع على تقوى الله ، فلا يشطو ولا يعتدى وهو يرد الاعتداء . ولا يئأس أو يقطع أمله في الله وهو يعاني الشدائد ، إلا أولو العزم :

« وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور » .

***

وبمناسبة ذكر أهل الكتاب وإيذائهم للمؤمنين .. يذكر أن الله قد أخذ عليهم ميثاقا حين أعطاهم الكتاب أن يبينوه للناس ولا يكتموه . . فأية مفارقة تلك التي تجعلهم بدل أن ينفذوا

هذا الميثاق يؤذون المسلمين الذين يؤمنون بالكتاب ؟

« وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه » ..

فما الذي كان ؟

« فنبذوه وراء ظهورهم ، واشتروا به ثمنا قليلا » ..

والتعير يحسم إهمالهم لهذا الميثاق الذي أخذهم عليه ، والكتاب الذي أعطاهم مع هذا الميثاق . يحسمه فيجعله نبذا وراء الظهور . ويجعل ابتغاء النفع المادي بهذا الإهمال يبعأ له ثمن قليل . « فبئس ما يشترون ! » ..

ثم يشير إلى شيء من سلوك المنافقين منهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - إذ كانوا يتخلفون عن الفزو معه ، فإذا أصيب المسلمون فريح المتخلفون بقعودهم ونجاتهم من البلاد ، وإذا غنم المسلمون حاول المتخلفون أن يثبتوا لأنفسهم فضلا في النصر ليس لهم ، وأجوا أن يسمعوا الثناء عليهم وهم لم يفعلوا ما يستحق الثناء ..

« لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يمدحوا بما لم يفعلوا . فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم » .

وإن هذا النص ليصور نموذجاً من الناس نجد في كل مكان وزمان ، نموذج الرجال الذين يسجرون عن احتمال تبعة الرأي ، وتكاليف العقيدة . فيقعدون متخلفين عن الكفاح . فإن خسر الكافون وهزموا رموا رؤوسهم وشمخوا بأنوفهم ، ونسبوا إلى أنفسهم التثقل والحصافة والأناة .. أما إذا انتصر الكافون وظهروا ، فإن أصحابنا أولئك يتظاهرون بأنهم كانوا من مؤيديهم ، ويتحلون لأنفسهم فضلا في النصر ، ويعبون أن يثنى عليهم الناس بما لم يفعلوه ، وأن ينسبوا إليهم فضلا لا يد لهم فيه .

إنه نموذج من نماذج البشرية تقات الجبن والادعاء . نموذج يرسمه التعبير في لسة أو لمستين ، فإذا ملاحظه واضحة للعيان ، وسماته خالدة في الزمان .. وتلك طريقة القرآن .

هؤلاء الناس يؤكد الله للرسول - صلى الله عليه وسلم - أنهم لا منجاة لهم من العذاب ، فالعذاب الأليم ينتظرهم . ولا مفر لهم منه . والله الذي يتوعدهم هو مالك السماوات والأرض ، فأين المفازة إذن وكيف النجاة ؟

« والله مالك السماوات والأرض ، واقه على كل شيء قدير » ..

« إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ * الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُوهِهِمْ، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ : رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ، سُبْحَانَكَ ! فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * رَبَّنَا إِنَّكَ مَنْ تَدْخِلُ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ ، وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ * رَبَّنَا إِنَّنا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ : أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ ، فَأَمَنَّا . رَبَّنَا فَاعْفُ عَنَّا ذُنُوبَنَا ، وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا ، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ * رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رَسُولِكَ ، وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْوَعْدَ * فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أَضِيعُ عَمَلَ عَائِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ ائْتَى ، بِمَعْصُكُم مِّنْ بَعْضٍ ، فَأَلَّذِينَ هَاجَرُوا ، وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ ، وَأُودُوا فِي سَبِيلِي ، وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا ، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ، وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ، تَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ .

« لَا يَفْرُوكَ ثَقُلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ * مَتَاعٌ قَلِيلٌ ، ثُمَّ مَا وَاعَهُمْ جَهَنَّمُ وَرِثَسَ الْيَهُادِ * لَكِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، نُزُلًا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ، وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ لِلْآبِرَارِ .

« وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ ، وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ ، خَاشِعِينَ لِلَّهِ ، لَا يَشْقَرُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ تَمَنَّا قَلِيلًا ، أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ .

إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ .

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا ، وَصَابِرُوا ، وَرَابِطُوا ، وَاتَّقُوا اللَّهَ تَعَلَّكُمْ . تَفْلِحُونَ » .

نحن في الدرس المحتاحي في سورة « آل عمران » .. السورة التي كان سياقها في معظمه بياناً للعقيدة ، وجدالاً عنها ، وتثبيتاً عليها .. فهذا المحتام يتسق مع جو السورة كلها ، وظلالها المتفرقة في ثناياها . ويتصل مباشرة بآخر آية في الدرس السابق : « ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير » .

هذا الدرس يبدأ بعرض حقيقة صحيحة . إن في خلق السماوات والأرض لآيات كافية للإيمان بخالق الأرض والسماوات . وإن مجرد التأمل في هذه الآيات عن إدراك ووعي ، ليقود إلى الإيمان بالله ، والإيمان بالآخرة ، في غير عناء ولا التواء .

ثم ينتهي بوعد قاطع من الله للذين جاهدوا في سبيله ، وثبتوا على الأذى وقاموا بتكاليف الدعوة ، أن يعوضهم من ذلك كله ثواباً حسناً والله عنده حسن الثواب . بينا الذين كفروا يتمتعون قليلاً في الدنيا ومأواهم جهنم وبئس المهاد . مهما كان لهم من السلطة والمظهر والحركة الدائبة في التجارة وسائر مظاهر الحياة .

ويستثنى من هذا المصير فريقاً من أهل الكتاب مؤمنين خاشعين لا يشترطون بآيات الله عنماً قليلاً كأولئك الذين سبق ذكرهم في سياق السورة .

ويتهى بدعوة الذين آمنوا إلى الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى .. في نهاية اللطاف .. إنه ختام يناسب جو السورة كلها . فلنلق نظرة تفصيلية على ذلك المحتام ..

***

« إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار . الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض : ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانه ! فقلنا عذاب النار ... »

ما الآيات التي في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار ؟ ما الآيات التي يطالع عليها أولو الأبصار عندما يتفكرون فيها ؟ وما علاقة التفكر في هذه الآيات بذكرهم الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ؟ وكيف ينتهون من التفكير فيها إلى ذلك الدماء الخاشع الواجب : « فقلنا عذاب النار ... » إلى نهاية ذلك الدماء ؟

إن التعبير هنا يرسم صورة حية من الاستقبال السليم للمؤثرات الكونية في الإدراك السليم .

وصورة حية من الاستجابة السليمة لهذه المؤثرات المعروضة للأفكار بالليل والنهار .
ومنى توجه الإدراك الإنسانى فى صدق وإخلاص وحباسية لتأمل الآيات الكونية التى
تحيط به فى الطبيعة ، فإنه يستقبل تلك المؤثرات فى يسر ، ويستجيب لها فى طوعية ..

والسياق يقرن بين العبادة الحاشعة الهادئة المستغرقة :

« الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم » ..

وبين التفكير فى خلق السماوات والأرض :

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » ..

فينسلك هذا التفكير مسلك العبادة ، كما يرسم صورة للحظة . الاستقبال والاستجابة .
فهذه الصورة تمثل صفاء القلب ، وشفافية الروح ، وتفتح الإدراك واستعداده لتلقى الآيات
الكونية الكامنة فى هذا الوجود .. إن لحظة العبادة على ذلك النحو هى لحظة اتصال ؛ ولحظة
استقبال . فلا عجب أن يكون الاستعداد فيها لإدراك الآيات الكونية أكبر ، وأن يكون مجرد
التفكير فى خلق السماوات والأرض ملها للحقيقة الإلهية الكامنة فيها ، ولإدراك أنها لم تخلقا
عبثا ولا باطلا .

إن لهذا الكون حقيقة .. فليس هو خداع حواس - كما يقول بعض الفلاسفة من
الناس ! - فهو موجود . وهو يسير وفق ناموس . فليس متروكا للقوضى . وهو يعطى لغاية
فليس متروكا للمصادفة . وقد خلق لفرش فلم يكن لهوا :

« ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه » ..

وأصحاب الألباب . أصحاب الإدراك . يفتحون بصائرهم لاستقبال آيات الله الكونية . ولا
يقيمون الحواجز ، ولا يخلقون النافذ بينهم وبين هذه الآيات . ويتوجهون إلى الله بقلوبهم قياما
وقعودا وعلى جنوبهم ، تفتتح بصائرهم وتشف مداركهم ، وتتصل بحقيقة الكون التى أودعها
الله إياه ، وتدرك غاية وجوده وعلة نشأته بالإلهام الذى يصل بين القلب البشرى ونواميس
هذا الوجود .

ومشهد السماوات والأرض ، ومشهد اختلاف الليل والنهار ، لو فتحنا له بصائرنا وقلوبنا
وإدراكنا . لو تلقيناه كشهد جديد تفتح عليه العيون أول مرة ، لارتعشت له رؤانا ،
ولا هزئت له مشاعرنا ، ولأحسنا أن وراء ما فيه من تناسق لا بد من يد تنسق ، ووراء ما فيه من

نظام ، لابد من عقل يدبر ، ووراء ما فيه من إحكام لابد من ناموس يتحكم . وأن هذا كله لا يمكن أن يكون خداعا ، ولا يمكن أن يكون جزافا ، ولا يمكن أن يكون باطلا .

ولا ينقص من اهتزازنا للمشهد الكوني الرائع أن نعرف أن الليل والنهار ناشتان من دورة الأرض حول الشمس . ولا أن تناسق الأرض والساوات مرتكز على الجاذبية أو غير الجاذبية .. هذه فروض عقلية لا تقدم ولا تؤخر في استقبال هذه العجيبة الكونية ، والنواميس الهائلة التي تسير على وقعها ، وتحفظ بمقتضاها . وهذه النواميس هي آية القدرة ، وآية الحق في خلق الساوات والأرض . وأنها لم تخلق عبثا ولم تترك سدى .

والسياق يصور خطوات الحركة النفسية التي ينشأها مشهد الساوات والأرض ومشهد اختلاف الليل والنهار في مشاعر ذوى الأبواب .. إنهم بمجرد التفكير واستقبال الآيات الكونية توجه أرواحهم إلى الله بالتسبيح في ارتعاش وجدانية ينبعث عنها دعاء خافق وأجف مرتاع :

« ربنا ما خلقت هذا باطلا . سبحانك . فقنا عذاب النار . ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا وما للظالمين من أنصار . ربنا إنا سمعنا مناديا ينادى للإيمان : أن آمنوا بربكم ، فآمننا . ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار . ربنا وآتانا ما وعدتنا على رسلك ، ولا نخزنا يوم القيامة . إنك لا تخلف الميعاد »

لما العلاقة الوجدانية بين إدراك ما في خلق الساوات والأرض من حق ، وبين هذه الارتعاشة للنطقة بالدعاء ؟

إن إدراك الحق الذي في خلق هذا الكون معناه - في تلك البصائر المدركة - أن هناك غاية ، وأن هناك سنا لا تتخلف ، وأن هناك جزاء على اتباع هذه السنن وعلى الحيدة عنها .. لذلك تقفز إلى مخيلاتهم صورة النار ، فيكون الدعاء إلى الله أن يقيم منها هو الخاطر الأول المصاحب لإدراك الحق السكمن في هذا الوجود .. وهذه لفظة عجيبة في التعبير القرآني لدعائى المشاعر عند ذوى البصائر .. ثم تنطلق ألسنتهم بهذا الدعاء الطويل الخاشع الراجف ، الذى النعم العذب والموسيقى المناسبة ، والحرارة البادية في المقاطع والأقسام .

ولابد من وقفة أمام هذا الدعاء : لابد من وقفة أمام قولهم فيه : « ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيتنا » وقولهم : « ولا نخزنا يوم القيامة » .. إن خشيتهم للنار إنما هي خشية من الخزي الذى يصيب أهل النار . وهذه الارتعاشة التي تصيبهم تصيبهم حياء من الخزي الذى ينال أهل النار . فهي ارتعاشة منشؤها الحياء من الله أكثر من للبع النار .

ولا يد من وقفة أخرى أمام هذا الدعاء ..
إن كل سورة من سور القرآن تغلب فيها قافية معينة للآيات . والقوافي في القرآن غيرها
في الشعر . فهي ليست حرفاً متحددا ولكنها مد متشابه مثل : « بصير . حكيم . مبين .
مريب » أو « الألباب . الأبصار . النار . قرار » أو « خفيا . شقيا . شرقيا . شيئا » .
وتغلب القافية الأولى في مواضع التقرير ، والثانية في مواضع الدعاء ، والثالثة في مواضع الحكاية . .
وسورة آل عمران تغلب فيها القافية الأولى . ولم تبعد عنها إلا في موضعين : أولها في أوائل
السورة . وفيه دعاء . والثاني هنا عند هذا الدعاء الجديد .
وذلك من بدائع التناسق القفي في تعبير القرآن .. فهذا المد يمنح الدعاء رنة رخية ،
وعذوبة صوتية ، تناسب جو الدعاء المنعم الرتل .
هذه ظاهرة فنية نسلجها . وهناك ظاهرة أخرى ..

إن عرض هذا المشهد . مشهد التفكير والتدبر في خلق السماوات والأرض ، يناسبه دعاء
خاشع مرتل طويل النغم ، عميق النبرات ، فيطول عرض المشهد على الخيال والأسباع . فيؤثر في
الوجدان ، بما فيه من خشوع وتنعيم وتوجه وإرتجاف .. وهنا طال المشهد بعباراته ، وطال
بنشأته .. ثم طال بالرد عليه والاستجابة له :

« فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى .. بعضكم من بعض -
فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ، وقاتلوا وقتلوا ، لا كفرن عنهم سيئاتهم
ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ، ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب ..
لا يغيرنك تغلب الذين كفروا في البلاد . متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد . لكن الذين
اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلوا من عند الله . وما عند الله
خير للأبرار »

فمن ذا الذي لاتحدثه نفسه في أثناء هذا المشهد الطويل الثابت ، الذي يبدأ بالتفكير في
خلق السماوات والأرض ، وبذلك الدعاء الفاضل بالخشوع والخضوع ، الحافل بالتأثر العميق .
وينتهي بذلك الرد العظيم ، الفصل لتضحيات المؤمنين ، وللجزاء الذي ينتظرهم يوم الدين .
والجزاء الذي ينتظر غيرهم من الكافرين .. من ذا الذي لاتحدثه نفسه أن يسالك نفسه في
موكب أولى الألباب هؤلاء ، يدعو دعاءهم الخاشع ، وينال جزاءهم العظيم ؟

فلذا انتهى الشهد الواجب بالاستجابة للمطمنة عاد السياق إلى أهل الكتاب يقرر أن فريقا منهم يؤمن بإيمان المسلمين . وقد انضم إلى موكبهم . ويذكر من صفات هذا الفريق الخشوع لله . ليتسق هذا مع الشهد السابق وكله خشوع . كما يذكر أنهم لا يشترطون بآيات الله ثمنا قليلا كما يخونهم الذين ذكروا من قبل . وتنسيقا للجو . جو الشراء والبيع . يذكر أنهم سيوفون أجورهم دون إبطاء ، وأن الله سريع الحساب :

« وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم ، وما أنزل إليهم ، خاشعين لله ، لا يشترطون بآيات الله ثمنا قليلا . أولئك لهم أجرهم عند ربهم . إن الله سريع الحساب »

ذلك لتصفية الحساب في السورة كلها مع أهل الكتاب قبل الختام : فمن ذلك الفريق المنحرف الذي انحاز إلى موكب الكفر . ومنهم هذا الفريق المؤمن الذي انحاز إلى موكب الإيمان . .

***

ثم يحىء الختام . فيتوجه السياق إلى المؤمنين أن يصبروا على تكاليف الدعوة . وأن يصابروا من يكافونهم من أعدائها ، فلا يتزعزعا من قريب . وأن يرابطوا في الثغور وغير الثغور من مواطن الهجوم والدفاع . وأن يتقوا الله في ذلك كله ، لا يخرجهم اضطهاد الأعداء لهم عن الحق والعدل ، ولا يخرجهم البأساء والضراء عن الصبر والثقة ، ولا يخرجهم النصر والغنيمة عن التواضع لله ورجاء الآخرة . كالرييين الذين قاتلوا مع أنبيائهم من قبل . وعرضت السورة صورة من أدهم مع الله في ساعة العسرة والتضحية :

« يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون » . .
إنه ختام يتناسق مع جو السورة كلها ، ويلخص توجهاتها ويقرر اتجاهها . .

سُورَةُ النِّسَاءِ مَدَنِيَّةٌ
وَأَيَّانَهَا ١٧٦ نَزَلَتْ بَعْدَ الْمُحْتَضَةِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

« يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا ، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا * وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَبْدِلُوا أَطْلَافَ بِالطَّيِّبِ ، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا * وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنًى وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ ، فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا * وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ، فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا * وَلَا تَوْنُوا السُّعْمَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا ، وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا * وَأَبْعَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ، وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ، وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا .

« لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ، وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ، مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَفْرُوضًا * وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا .
« وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ، فَابْتَغُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي
بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا .

« يُوَصِّيْكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ . فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
اِثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثًا مِمَّا تَرَكَ . وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ . وَلَا يُؤْتِي لِكُلِّ وَاحِدٍ
مِنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ . إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلَهُمُ الثُّلُثُ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلَهُمُ الشُّدُسُ . مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ - آبَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ، فَرِيضَةٌ مِنْ اللَّهِ ، إِنْ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلِكُمُ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ - وَلَهُنَّ
الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ - إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ - فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا
تَرَكَتُمْ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ - وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورِثُ كِلَا الْوَلَدِ
أَوْ أُمْرَأَةً ، وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ ، فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ . فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ
ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ - مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍ - وَصِيَّةٌ
مِّنَ اللَّهِ ، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ .

« تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ، وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ، وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ * وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ
يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ » .

هذه السورة - سورة النساء - أحسب أنها مميت كذلك لأنها تضمنت تقرير حقوق أمسية للنساء ، بل إنشاء هذه الحقوق إنشاء ، مما سيأتي بيانه في ثانيا استعراضنا لهذه السورة .

وليس السورة كلها مقصورة على هذا الموضوع الذى أخذت اسمها منه . فإنها تشمل موضوعات أخرى فى محيط أوسع من علاقة الرجال والنساء، ومن علاقات الأسرة عامة ؛ ولكن المحور الذى تدور عليه هذه الموضوعات كلها هو تنظيم علاقات بنى الإنسان ، تارة بينهم وبين خالقهم - سبحانه - وتارة بين بعضهم البعض . أفراداً وجماعات ، وعقائد وديانات ، وشعوبا ودول . . وهناك سمة بارزة فى هذه العلاقات . سمة التكافل والتعاون والتضامن ، حتى حين تدعو بعض الآيات إلى الجهاد، وتعرض على القتال . فالقتال الذى يعرض عليه هنا إنما شرع لدفع الأذى والظلم عن الضعفاء الذين لا يملكون عن أنفسهم دفاعا .

هذه الروح تسود السورة كلها، وتبرز فى كل توجيهاتها وتشريعاتها . . ومن ثم كان بدؤها ذلك البدء الموحى بوحدة الخالق، ووحدة الخلق، وباستجاشة للشاعر الإنسانية التى تربط بين بنى البشر جميعا، ثم التى تربط بين أفراد الأسرة الواحدة . . الأولى لأن السورة تضم أحكاما كثيرة لتنظيم الروابط العامة ؛ والثانية لأنها تضم كذلك أحكاما كثيرة لتنظيم روابط الأسرة الواحدة . . وبخاصة كفالة الضعاف فى الأسرة أو فى البشرية ، وحمايتهم ورعايتهم فى كنف الجماعة .

فلنسر مع السورة منذ افتتاحها بهذا النداء الذى يخاطب الناس بإنسانيتهم ، ويستجيش وجداناتهم بما بينهم وبين ربهم من صلة . وبما بينهم وبين ذوى أرحامهم من وشيجة . .

* * *

« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء ؛ واتقوا الله الذى تساءلون به ، والأرحام . إن الله كان عليكم رقيبا . .
إنه افتتاح موج مشير لشقى العواطف وشقى الانفعالات . افتتاح يستجيش أعماق الشاعر الدينية والإنسانية والعائلية جميعا .

الخطاب : « يا أيها الناس » .. فهو خطاب لهذا المعنى فى نفوسهم . خطاب للمعنى الإنسانى الذى يشمل الناس جميعا ، ويؤلف بين الناس جميعا ، ويميز جنسهم كذلك عن بقية الأحياء والكائنات .

« يا أيها الناس اتقوا ربكم » .. فهي استجابة لشعور التقوى بالإشارة إلى صلة الربوبية بين الناس ورب الناس .. والتقوى هي ذلك الشعور اللطيف العميق ، الذي يرهف للشاعر والقلوب ؛ فإذا هي على استعداد للتلبية والطاعة والتطوع والاتصال .

« اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة » .. فهي الوحدة في الرب الخالق ، والوحدة في الإنسانية التي بدأت « من نفس واحدة » .. هكذا « من نفس » . فالنفس هي قوام هذا الجنس ، وهي أعمق ما في هذا الكيان ، وهي أرق ما في هذه البشرية ، وهي ممكن للشاعر والوجدانات والروابط والصلات . فإذا كان الناس جميعا يلتقون في هذه النفس الواحدة ، التي تلتقي في الخالق الواحد ؛ فهي إذن صلة عميقة الجذور بعيدة الأصول ؛ وهي إذن صلة لا تنفصم ولا تنقطع ، وهي إذن صلة عزيزة كريمة تستجاش بها الضمائر ، وتلمس بها الوجدانات .

« خلقكم من نفس واحدة ، وخلق منها زوجها » .. فالوشيجة التي تربط بين المرء وزوجه هي أقرب من رابطة الزواج وأوثق . إنها علاقة البضعة من الجسم ووشيجة اللحم والدم . . تصور هكذا محسوسة : « خلق منها زوجها » وإن كان المقصود هو وحدة الطبيعة الإنسانية في الزوجين : الذكر والأنثى ، لأن الحديث كان عن « النفس » فنوع الصلة مشتق من خصائص النفس ، ولكن تصويرها هكذا محسوسة ، كأن الزوج قد اشتق من الزوج . يلقى ظلا أعمق وشعورا أقوى بعمق هذه الصلة وتوثقها ^(١) .

« وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .. فالناس إذن كلهم أسرة واحدة ، يتصاؤون بهذه الأسرة ، وتضمهم رحم واحدة .

وحين يصل السياق إلى استجابة مشاعر الناس بهذه اللبسات الموحية ، يناشدهم الله الذي خلقهم ، ويناشدهم الرحم التي تجمعهم . يناشدهم أن يتقوا الله الذي يسأل به بعضهم بعضا ، وأن يتقوا الأرحام التي يهتم في الأرض جميعا :

« واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام » .. وتقوى الله مفهومة ومعروفة . أما تقوى

---

(١) ليس في النص ما يحتم أن تكون النفس هي آدم ، والزوج هي حواء ، وأن تكون حواء قدخلت من ضلع آدم . .. بل آخر هذه التصورات التي جاءت من أساطير « العهد القديم » فكلمة الزوج تطلق على كلا الزوجين والمقصود هو الجنس لا الفردان .. أما الأحاديث التي ورد فيها خلق المرأة من ضلع أوج فهي تعبر على طريق المجاز للايضاح والتبثيل .

الأرحام فهي تعبير عجيب ، يلقى ظله الشعورى فى النفس ، ثم لا يجد المرء ما يشرح به ذلك الظل . . . اتقوا هذه الأرحام .. أرهفوا مشاعركم للإحساس بحقها ، وتوقى هضمها ، والتخرج من خدشها ومساها . . . توقوا أن تؤذوها وأن تجرحوها وأن تضيقوها . أرهفوا حساسيتكم بها وتوقركم لها ، وحينئذى إلى نداها وظلها . .

ثم ينتهى ذلك الافتتاح للمؤثر الموحى القوى بإعلاء آخر يتعلق بتقوى الله التى ذكرتم بها آنفا . فيعمق هذه التقوى ، ويضيف إلى أسبابها سببا فيه معنى التنبيه والتحذير :
« إن الله كان عليكم رقيبا » . . فهو بانتظار ما تنملون بعد هذا النداء المؤثر العميق . والرقابة أقصى درجات الملاحظة . والله هو الذى يراقب . وهو العليم بالظواهر والسرائر . خياله من تحذير !

***

من هذا الافتتاح القوى المؤثر يبدأ بيان تكاليف التكافل فى حياة الأسرة وفى حياة الجماعة . يبدأ فى أمر الأوصياء على اليتامى أن يردوا إليهم أموالهم كاملة سالمة متى بلغوا سن الرشد ولا ينكحوا القاصرات اللواتى تحت وصايتهم طمعا فى أموالهن . أما السفهاء الذين يخشى من إتلافهم للمال إذا هم تبسؤوه ، فلا يعطى لهم المال . لأنه فى حقيقته مال الجماعة فلا يجوز أن تسلمه لمن يفسد فيه . فلتنتفع هذه الأحكام بالتفصيل :

« وآتوا اليتامى أموالهم . ولا تبدلوا الخبيث بالطيب . ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا »

أعطوا اليتامى أموالهم التى تحت أيديكم - متى أصبحوا راشدين قادرين على التصرف فيها . ولا تعطوهم الردىء فى مقابل الجيد . كأن تأخذوا أرضهم الجيدة وتعوضوهم عنها أرضا رديئة ، أو ماشيتهم ، أو أسهمهم ، أو أى نوع من أنواع المال فى الجيد وفيه الردىء . وكذلك لا تأكلوا أموالهم بضمها إلى أموالكم كلها أو بعضها . . إن ذلك كان ذنباً عظيما . وجزاء الذنوب معروف . والله عليكم رقيب .

« وإن خفتم ألا تقسطوا فى اليتامى فأنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع . فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ، أو ما ملكتم ایمانكم . ذلك أدنى ألا تعولوا »

(٦ - فى ظلال القرن [٤])

إن خفتم ألا تعدلوا في تكاح اليتيمات اللواتي تحت وصايتكم . كأن يكون الدافع لكم على الزواج بهن هو الطمع في مالهن ، لا الحب والمودة والرغبة في معاشرتهن . أو كأن تكون فوارق السن بينكم وبينهن كبيرة . أو كأن تهموهن حقوقهن في مهر أمثالهن .. وفي الأولى ظلم لمن بجرمانهن مودة القلب ، واحترام الزوجية ، وحقوق العشرة . وفي الثانية ظلم بعدم التكافؤ الشعوري والحيوي بينكم وبينهن . وفي الثالثة ظلم بنقص حقوقهن المادية والأدبية كأثرهن .. إن خفتم ألا تعدلوا في اليتيمات فاطلبوا الزواج في سواهن من النساء .

وبمناسبة الحديث عن الزواج امتد السياق إلى بيان حدود الباح من الزوجات فإذا هو : « مثنى وثلاث ورباع » ولكن بشرط العدل بينهما . العدل في المعاملة وفي الحقوق الظاهرة . أما العدل في الشعور الباطن فلا قبل به لإنسان ولا تكليف به لإنسان ، ما انتهى إظهاره في المعاملة وتأثيره على الحقوق للمعادلة . فإن وجد في نفسه ضعفا عن ذلك العدل ، وخاف ألا يقدر على تحقيقه ، فالحلل واحدة فقط . وما سواها محظور : « وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة » .. والنص الشرطي يحتم هذا المعنى هنا ، ويعلل بأن ذلك ، أى التحديد بواحدة في هذه الحالة ، أقرب إلى اجتناب الظلم والجور ؛ ذلك أدنى ألا تعدلوا ^(١) والظلم حرام ، فالوسيلة إليه حرام . واجتناب الظلم واجب ، فالوسيلة إليه واجبة . والوسيلة إليه هنا هي التعدد ، والوسيلة إلى اجتنابه هي التوحد .

ولست بهذا أميل إلى التضييق في تعدد الزوجات . إنما أنا أستقرئ النص القرآني معانيه ومرامي . إن التعدد في أصله رخصة . وهي رخصة ضرورية لحياة الجماعة في حالات كثيرة . وهي صمام أمن في هذه الحالات ، ووقاية ليس في وسع البشرية الاستغناء عنها . ولم تجد البشرية حتى اليوم حلا أفضل منها . سواء في حالة اختلال التوازن بين عدد الذكور وعدد الإناث عقب الحروب والأوبئة التي تجعل عدد الإناث في الأمة أحيانا ثلاثة أمثال عدد الذكور . أو في حالات مرض الزوجة أو عقمها ورغبة الزوج في الإبقاء عليها أو حاجتها هي إليه . أو في الحالات التي توجد في الرجل طاقة حيوية فائضة لا تستجيب لها الزوجة . أولا تجد كفايتها في زوجة واحدة .. وكلها حالات فطرية وواقعية لا سبيل إلى تجاهلها . وكل حل فيها غير تعدد الزوجات يفضي إلى عواقب أومخ خلتها واجتماعيا . فالتعدد ضرورة تواجه ضرورة . ومع

(١) أى تجوروا .

هذا فهي مقيدة في الإسلام باستطاعة العدل في الحدود التي بينها . وهو أقصى ما يمكن من الاحتياط (١)

« فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم » .. فلما واحدة من الحرائر . وإما ما ملكت أيمانكم من إماء .

ولقد سبق أن وقفنا في الجزء الثاني من هذه الظلال وقفة قصيرة أمام مسألة الرق إجمالا ، فلعله يحسن أن نلم هنا بمسألة التسري بالإماء .
إن الزواج من أمة لا يحتاج إلى القول بأنه رد لاعتبارها وكرامتها الإنسانية . فأما التسري فيه إهانة لأدميتها ما في ذلك شك أيضا .

ولكن الضرورة التي أباحت استرقاق الأسرى - والتي عرضناها هناك - هي ذاتها التي اقتضت إباحة التسري ، لأن مصير المسلمات حين يؤسرن كان كذلك بل هو شر من ذلك . فهي المعاملة بالمثل إذن ، حتى يمكن الاتفاق على نظام لأسرى الحرب خير من ذلك النظام الذي كان يسود العالم يومذاك .

على أنه يحسن ألا ننسى أن هؤلاء الأسيرات المسترققات لهن مطالب فطرية ، بحسب حسابها في حياتهن . فلما أن تم عن طريق الزواج - حين يتحررن - ولما أن تم عن طريق التسري مادام نظام استرقاق الأسرى بضروراته قائما .

أما ما حدث في أيام بنى أمية وبنى العباس ومن بعدهم ، من تلك الحيوانية الشهوانية ، حيث كانت القصور تزدهم بالجوارى والسراري ، عن طريق الشراء . فقد لعبت فيه النخاسة دورا هاما . والإسلام يرى منه ، وهو مخالف لروح الشريعة بلا جدال .

« وآتوا النساء صدقاتهن نحلة (٢) فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا ، فكلوه هنيئا مريئا » ..

وهو استطراد آخر في مسألة الزواج ، يحدد فيه حق المرأة في صداقتها ، فيجب أن تعطى هذا الصداق وتقبضه . فإذا شاءت أن تنزل عن شيء منه بعد قبضه عن طيب نفس ، فهو عندئذ فقط حلال للزوج هيء مريء .

(١) يراجع بتوسع في هذه المسألة فصل « سلام البيت » من كتاب : « السلام العالمي والإسلام » .

(٢) ملكا خالصا منحولا لها مسلما ليدها .

وحكمة قبضه كاملاً - قبل التنازل عن شيء منه - هو تحكيها من حقها ، حتى إذا ردت منه جزءاً ردت عن رضى حقيقى ، وعن اختيار كامل . أما لو تركت منه هذا الجزء قبل قبضه فربما كانت هناك شبهة اضطراب ، فى أنها تنزل عن جزء لتحصل على البقية . . والعلاقات بين الزوجين يجب أن تقوم على رضى كامل ، واختيار مطلق ، ومماحة نابعة من القلب ، زائدة على الفريضة .

فإذا انتهى من هذا الاستطراد عاد إلى أموال اليتامى ، يفصل فى أحكام ردها إليهم ، بعد أن قرر فى الآية الأولى مبدأ الرد على وجه الإجمال . .

إن هذا المال ولو أنه مال اليتامى . إلا أنه قبل هذا مال الجماعة . أعطاه الله لها لتقوم به . فالجماعة هى المالكه الأولى للمال . واليتامى أو مورثهم إنما يملكون حق الانتفاع بهذا المال ماداموا عليه أمناء ، وماداموا قادرين على تديره وتشميره . أما السفهاء الذين لا يحسنون التصرف ، فهم محرومون من هذا التصرف ، الذى يعود فى هذه الحالة إلى من يحسن التصرف فيه من الجماعة ، مع مراعاة درجة القرابة لليتيم ، تحقيقاً للتكافل العائلى ، الذى هو جزء من التكافل العام ، وللسفيه حقه فى الرزق والكسوة وحسن المعاملة :

« ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التى جعل الله لكم قياماً ، وارزقوهم فيها واكسوهم ، وقولوا لهم قولاً معروفاً » .

ويتبين السفه وعدمه بالاختبار بعد البلوغ ، ففى تبين الرشد فليسارع الأوصياء بدفع المال إلى أصحابه ؛ وليحذروا أن يأكلوه بأن يأخذوا منه فى مقابل الوصاية فوق حاجتهم . إن كانوا فقراء . ليحصلوا على أكبر قسط قبل أن يكبر اليتامى ! أما الذى فيجب أن يعف عن مال اليتيم ، ولا يأخذ أجراً على القوامة . ومنعا للشبهة فقد حتم الإشهاد على تسليم المال لليتامى :

« وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح ، فإن آنستم منهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم . ولا تأكلوها - إسرافاً وبداراً أن يكبروا - ومن كان غنياً فليستغف ، ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف . فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم »

ثم يختم الآية بخاتمة قرآنية تربط القلوب بالله ، وتذكرها خشية الله على طريقة القرآن . وتضمن هنا معنى المحاسبة والجزاء ، فى صدد الحساب والوفاء : « وكفى بالله حسيباً » . .

ولقد كانوا في الجاهلية لا يورثون البنات ، ولا الصبية . . لأن هؤلاء وهؤلاء لا يركبون فرسا ، ولا يردون عادي ! فإذا شريسة الله جعل اليراث في أصله حقا لدوى القربى جميعا - حسب مراتبهم وأنصبتهم البيئة فيما بعد - وذلك تمشيا مع نظرية الإسلام الأساسية في التكافل الاجتماعي ، وحسب قاعدة الغنم بالغرم . فما دام القريب مكلفا إعالة قريبه إذا افتقر ، فعدل إذن أن يرثه إن ترك مالا ، بحسب درجة قرابته وتكليفه به .

هذه هي القاعدة في الإرث بصفة عامة . . ولقد نسمع في هذه الأيام لنظا كثيرا حول مبدأ الإرث . ولكن إدراك الأسس التي يقوم عليها النظام الاجتماعي الإسلامي تضع حدا لهذا اللغط . . إن قاعدة هذا النظام هي التكافل . . ولكي يقوم هذا التكافل على أسس وطيدة راعى الإسلام أن يقوم على أساس للمول الفطرية الثابتة في النفس البشرية . ولما كانت روابط الأسرة - القرية ثم البعيدة - روابط فطرية حقيقية لا تقبل المراء ، فلقد جعل التكافل في محيط الأسرة في مقدمة خطوات التكافل الاجتماعي العام . فإذا عجزت هذه الخطوة أو قصرت ، جاءت الخطوة التالية في محيط الجماعة المحلية المتعارفة لتكملها . فإذا عجزت هذه جاء دور الدولة لتتولى كل من قصرت دون إعالتهم وكفالتهم الكاملة جهود الأسرة وجهود الجماعة المحدودة . وبذلك لا يبقى العبء كله على عاتق الجهاز الحكومي . . أولا لأن التنظيمات الصغيرة والمحلية أقدر على تلبية الحاجات بسرعة وبدقة في محيطها ، من الجهاز الحكومي الضخم . وثانيا لأن التكافل في محيط الأسرة أو في محيط الجماعة الصغيرة يخلق مشاعر لطيفة رحيمة ، تنمو حولها فضائل التعاون غموا طبيعيا غير مصطنع . وثالثا لأن التكافل في محيط الأسرة بخاصة ينشئ آثارا طبيعية تلائم الفطرة . فشعور الفرد بأن جهده الشخصي سيعود أثره على ذوى قرابته وبخاصة ذريته ، يحفزه إلى مضاعفة الجهد ، فيكون نتاجه للجماعة ، لأن الإسلام لا يقيم القواسم بين الفرد والجماعة ، فكل ما يملك الفرد هو في النهاية ملك للجماعة كلها بقدر ما يحتاج . . وهذه القاعدة الأخيرة تضي على كل الاعتراضات السطحية في توريث من لم يتعب ولم يبدل جهداً . . فهذا الوارث هو امتداد للورث من جهة ، ثم هو كافل لهذا الورث لو كان محتاجا . . ثم في النهاية هو وما يملك للجماعة في وقت حاجتها تمشيا مع قاعدة التكافل العام .

هذا باختصار ما يقال عن مبدأ الإرث في ذاته نكتفي به هنا^(١) . أما نظام التوريث فسيرد بعد قليل :

« للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون . بما قل منه أو أكثر - نصيبا مفروضا »

هذا هو البدأ العام الذى أعطى الإسلام به المرأة منذ أربعة عشر قرنا حق الإرث كالرجل من ناحية البدأ . كما حفظ به حقوق الصغار الذين كانت الجاهلية لاتعرفها لهم . لأن الجاهلية كانت تنظر إلى الأفراد حسب قيمتهم العملية في الحرب والإنتاج . أما الإسلام فجاء بمبدئه الإنسانى الذى ينظر إلى الأفراد حسب قيمتهم الإنسانية أولا ، ثم حسب تكاليفهم العائلية والاجتماعية أخيرا .

ولما كان نظام التوريث - كما سيجىء - محجب فيه بعض ذوى القربى بعضا ، فيوجد ذوو قرابة ولكنهم لا يرثون ، لأن من هم أقرب منهم سبقهم فحجبهم . فإن السياق يقرر للمحبوبين حقا غير محدد - إذا هم حضروا - قسمة التركة - تطيبا لحاظرهم ، واحتفاظا بالروابط العائلية والمواد القلبية . كذلك يقرر لليتامى والمساكين مثل هذا الحق - تمشيا مع قاعدة التكافل العام بخطوة أخرى في محيط الجماعة - :

« وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين ، فازرقوهم منه ، وقولوا لهم قولا معروفا » .

***

وقبل أن يأخذ السياق في تحديد أنصبة الورثة ، يعود ليحذر من أكل أموال اليتامى . . يعود إليه في هذه المرة ليس الوجدان لمستين قويتين : أولاها تمس مكن الرحمة الأبوية والإشفاق الفطرى على الذرية الضعاف . والثانية تمس مكان الرهبة من النار والخوف من السعير في مشهد حسى مفزع :

---

(١) راجع هذا الموضوع في كتاب المعالة الاجتماعية في الإسلام : فصل « سياسة المال » .

« وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم ، فليتقوا الله وليقولوا قولا مديدا . إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا ، وسيصلون سعيرا » وهكذا تمس اللسة الأولى شفاف القلوب . قلوب الآباء للرغبة الحساسة ، بتصور ذريتهم الضعاف مكسورى الجناح ، لا راح لهم ولا عاصم ، كي يطفئهم هذا على اليتامى الذين وكلت إليهم أقدارهم بعد أن فقدوا الآباء . فهم لا يدرون أن تكون ذريتهم غدا موكولة إلى غيرهم من الأحياء .

أما اللسة الثانية فهي صورة حسية مفزعة . صورة النار في البطون . وصورة السعير في النهاية . . إن هذا المال — مال اليتيم — فهو نار . وإنهم ليأكلون هذه النار وإن مصيرهم لإلى السعير . فهي النار إذ تنشى البطون والجلود . هي النار إذن من باطن وظاهر . . هي النار محسوسة في هذا المشهد تكاد تحسبها البطون وتكاد تراها الأبصار . . .

***

والآن نجيء إلى نظام التوارث . حيث يبدأ بتقرير المبدأ العام : « للذكر مثل حظ الأنثيين » ثم يأخذ في التفرع ، وتوزيع الأنصبة في ظل هذا المبدأ العام ، الذى ينطبق عاما كلما اتحدت الدرجة .. ويستغرق هذا التفصيل آيتين : أولاها خاصة بالموارث من الأصول والفروع ، والثانية خاصة بهالات الزوجية والكلالة ..

« يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ، وإن كانت واحدة فلها النصف ، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك — إن كان له ولد — فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ، فإن كان له إخوة فلأمه السدس ، من بعد وصية يوصى بها أو دين . أبائكم وأبناؤكم لا تندرون أبيهم أقرب لكم نفعا . فريضة من الله . إن الله كان عليا حكيما » .

« ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد ، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ، ولهن الربع مما تركن إن لم يكن لكم ولد ، فإن كان لكم ولد فلهن الثلث مما تركن من بعد وصية توصون بها أو دين ، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء

في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين . غير مضار ، وصية من الله ، والله عليم حليم .
هذا النظام الإسلامى فى التوريث هو أعدل نظام عرفته البشرية .. يبدو ذلك حين نوازنه
بالنظم التى تجعل للبراث كله لابن الأكبر ، أو التى تجعل للبراث كله للرجال دون النساء ،
أو دونهن ودون الأطفال .

إن النظام الإسلامى يعنى التكافل العائلى كاملا ، فكل ذوى القرابة أصحاب حق فى
الإرث ، كما أن عليهم واجب الكفالة عند الحاجة .. وذلك فوق تحقيقه للتكافل فى الأسرة ،
يقوم بعملية تفتيت الثروة على رأس كل جيل ، فلا تتكدس الثروة فى يد واحدة بينا الذين
حرموا البراث لا يجدون .. ويحقدون ..

وهو يعطى الرجل حسب أعبائه ويعطى المرأة وفق أعبائها . فليست السألة مسألة محاباة
جنس على حساب جنس . فالرجل يزوج امرأة فيكلف إعالتها . أما هي فإما أن تقوم بنفسها
قط ، وإما أن يقوم بها رجل عند الزواج . ، فالرجل مكلف أكثر من ضعف تكاليفها
فى الحقيقة .

وهو يبدأ بالفروع قبل الأصول . بالأولاد قبل الآباء . لأن الأصول قد يرثون من جهات
أخرى ، أو يقوم بهم أبنائهم الآخرون ، وهم كبار قادرين على الكسب أو شيوخ بقى من
حياتهم القليل . أما الذرية فلا يرثون إلا من جهة أصولهم غالبا ، وهم عادة صغار ، أو هم يستقبلون
حياة ممثلة ذات تكاليف ، فهم أولى بالرعاية .

وهكذا يحقق نظام الإرث الإسلامى أغراضا اجتماعية ، وشمورية ، وعملية ، لتحقيق أى نظام
آخر من النظم التى عرفتها البشرية . ويتمشى مع القطرة دون تعسف ، ودون جور ، ودون
إهمال للمصالح المتعادلة للتوازنة فى حياة الجماعة البشرية .

وليس هناك ما يدعوننا هنا - فى الظلال - أن ندخل فى قضايا الوارث . فالنصوص
مفهومة . والخلافات فى التطبيق خلاقات فقهية لا تعرض لها .. إنما تقف أمام لفتات تتعلق
بالبداىء العامة التى تتوخاها ..

- إن الأب يأخذ السدس كالألم فى حالة وجود ذرية للتوفى : « ولأبويه لكل واحد منها
السدس مما ترك إن كان له ولله » .. كذلك يتحد نصيب الأخ والأخت من الأم فى السكالة (١)

(١) الميت يورث كلاله : أى لأولاده ولا والد . والسكالة الضعف . وذلك تعبير عن ضعف القرابة لبعدها
فى هذه الحالة .

فيكون السدس : « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت ، فلكل واحد منها السدس » - ومفهوم أنها من الأم فلو كانا من الأب أو شقيقين لورثا بالتصصيب كل الثروة بعد أصحاب الفروض - وفي كلتا الحالتين يخالف الأصل العام : للذكر مثل حظ الأنثيين .. إن الحكمة التي اقتضت أن يكون للذكر مثل حظ الأنثيين في حالة الأولاد وفي حالة الزوجين حيث يرث أحدهما الآخر ، لا وجود لها هنا .

وفي حالة الأولاد يكون الإرث الآتي لها من الوالدين هو المصدر الأساسي لإرثهما بينما للوالدين قد توجد جهات أخرى ومورثون آخرون .. فضلا على أن الإرث العائد عليهما من أولادهما هو فضلة زائدة في حياتهما ، لم تكن منتظرة في حسابها . فالمنتظر عادة أن يرث الأولاد أبويهم ؛ كما أن الوالد - ولو أنه هو العائل لزوجته (الأم) فإنه غير معتمد على هذا الإرث في معيشتها ، فليس من موجب لأن يعطى ضعف نصيبها . وبما في آخر حياتها في العادة . وكذلك الأمر في حالة الأخ والأخت لأُم . فإن مصدر إرثهما الرئيسي من ناحية عصبتها لا من ناحية الرحم . فهما لا يعتمدان على هذا المصدر الأخير حتى يعطى الأخ ضعف نصيب الأخت . أما في إرثهما من ناحية العصب . أي إرثهما لأخ شقيق أو من الأب ^(١) فللذكر مثل حظ الأنثيين لأنه المورد الرئيسي لها .

« أبأؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب نفعاً » .. وهي لفظة قرآنية لتطبيب النفوس تجاه هذه الفرائض . فهناك من تدفعهم دفعة الفريضة البحتة إلى إشار الأبناء على الآباء ، لأن الضعف الفطري تجاه الأبناء أكبر . وفيهم من يغالب هذا الميل بالمشاعر الأدبية الأخلاقية فيميل إلى إشار الآباء .. وفيهم من يختار ويتأرجح بين الضعف الفطري والشعور الأخلاقي .. فأراد الله سبحانه أن يسكب في هذه القلوب كلها راحة ورضى بتسليم الأمر كله لله ، ولما يفرضه الله ، وأن يشعرها أن العلم كله لله : « أبأؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً » فدعوا الأمر لله ، واجعلوا القسمة بيده حسب فرائضه ، واطمئنوا إلى واسع علمه ، وعميق حكمته : « فريضة من الله إن الله كان عليا حكيما » .

في كل حالة من حالات التوريث قدم الدين والوصية ، للوفاء بالدين وتنفيذ الوصية قبل التوارث .. والأمر في الدين واضح فهو يتعلق بحق الآخرين ؛ فلا بد أن يستوفى من مال

(٢) كما سيرد في آخر آية في هذه السورة في تكملة حكم الكسالة .

المورث الذى استدان ، توفية بحق الدائن ، وتبرئة للدمية المدين . والإسلام يشدد فى إبراء الدمة من الدين ، كى تقوم المعاملات على أساس من الثقة ، ويطمئن الدائنون إلى الوفاء فى الحياة وبعد الموت سواء . وهذا الاطمئنان ضرورى للثقة التى تقوم عليها المعاملات .. وأما الوصية فلا توجب إرادة للمورث تعلقت بها لحكمة خاصة . وقد جعلت الوصية لتلافى بعض الحالات التى يحجب فيها بعض الورثة بعضا ، وقد يكون المحجوبون معوزين ، أو تكون هناك مصلحة عائلية فى توثيق العلاقات بينهم وبين الورثة .. والوصية لا تكون لوارث ، ولا تكون فى غير الثلث . وفى هذا ضمان ألا يحذف المورث بالورثة فى الوصية .. ومع هذا فإن النص يدعو إلى أن لا يقصد بالوصية الإضرار بالورثة : « غير مضار » ويجعل هذا « وصية من الله » تمشيا مع جو الوصية . ويجعل التعقيب : « والله عليم حلیم » لتوكيد أن وصية الله هذه واجبة الاتباع ، لأنها صادرة من العليم الحلیم .

ثم يحى التعقيب الأخير على شرعة المواريث :

« تلك حدود الله ؛ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ، وذلك الفوز العظيم ، ومن يعص الله ورسوله ، ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها ، وله عذاب مهين » ..

ليبان أن هذه الأحكام للوقوف عندها وتنفيذها كاملة بلا مجاوزة ولا تقصير ، وبلا تبديل ولا تغيير . وجزاء الطاعة فيها هو الخلود فى هذه الجنات تجري من تحتها الأنهار ، والفوز فى هذه الدنيا بصلاح الدرية والأسرة والمجتمع ، والفوز فى الآخرة بهذا النعيم . وجزاء عصيانها وتعديها الخلود فى النار . ثم المهانة جزاء على العصيان والتعدي .

وهذه القسمة جاءت فى القرآن مفصلة هكذا ، ثابتة مقررة ، لأن التكافل العائلى أصل من أصول النظام الاجتماعى فى الإسلام ، ولأن التوزيع على هذا النحو يتمشى مع الفطرة الثابتة فى النفس البشرية ، فهو دائم إذن لا يحتاج إلى تعديل .

والأحكام التى وردت فى الشريعة مفصلة ومحددة هى الأحكام الخاصة بمشمل هذه الأصول الثابتة فى نظام المجتمع الإسلامى ، القائمة على أصول فطرية ثابتة فى نفس الإنسان ، بغض النظر عن اختلاف المكان أو اختلاف الزمان .

« وَاللَّائِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ ، فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ ؛ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَقَّاهُنَّ الْمَوْتُ ، أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *
وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِيَا مِنْكُمْ فَأَذَوْهُمَا ، فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا . إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا .

« إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ الشُّوءَ بِجَهَالَةٍ ، ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ ؛ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ، وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ : إِنِّي تُبْتُ الْآنَ ، وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ . أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ،

« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ، وَلَا تَفْضُلُوهُنَّ لِعَدُّهُنَّ بَعْضٌ مَّا آتَيْنَهُنَّ - إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ - وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَمَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَبَرًا كَثِيرًا * وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْتَشْدِدَ لَكُمْ زَوْجَ مَكَانِ زَوْجٍ ، وَآتَيْتُمْ إِخْدَاهُنَّ فِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا . أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا ؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ، وَأَخْذَنْ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ؟

« وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا .

« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُكُمْ ، وَأَخَوَاتُكُمْ ، وَعَمَّاتُكُمْ ، وَخَالَاتُكُمْ ، وَبَنَاتُ الْأَخِ ، وَبَنَاتُ الْأَخْتِ ، وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ ، وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ ، وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ ، وَزَوَّائِيكُمْ اللَّائِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّائِي

دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ... وَحَلَّالٌ لَكُمْ
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، وَأَنْ تَضْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ - إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ - إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَحِيمًا * وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ... » .

يتناول هذا الدرس جوانب جديدة في ميدان التكافل الاجتماعي في حياة الأسرة وفي حياة الجماعة .

يتناول الجانب الأخلاقي لوقاية المجتمع عاقبة الانحلال الخلقي .. مرة بالقوة ، ومرة بالترغيب في التوبة وفتح أبوابها لمن أراد ..

ويتناول جانب الحقوق الأدبية والمادية للمرأة لإبطال عادات الجاهلية الجائرة في حقها ..
مرة بالتشريع ، ومرة بالتوجيه الوجداني المؤثر ..

ويتناول جانباً من جوانب تنظيم الأسرة ببيان المحرمات من النساء .. منهن من كان محرماً في الجاهلية فأقر الإسلام هذا التحريم . ومنهن من كان مباحاً فرأى الإسلام تحريره من جديد ..
وكل هذه الجوانب يتمشى مع سياق السورة كلها ومع موضوع الأسرة الذي يشغل منها
حيثاً كبيراً ..

* * *

« واللاتي يأتين الفاحشة من نسائك فاستشبهوا عليهن أربعة منكم؛ فإن شهدوا فأمسكوهن
في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سيلاً . واللذان يأتيناها منكم فآذوها ، فإن تابا
وأصلحا فأعرضوا عنها . إن الله كان تواباً رحيماً » .

كان هذا في أول أمر الإسلام .. كانت عقوبة التي تآوى الفاحشة ، ويشهد عليها أربعة شهود
رؤية ، أن تمسك في البيت لا تخرج حتى الوفاة ، عقاباً لها ووقاية للمجتمع منها . وأن الرجل
والرجل يأتیان الفاحشة شاذة يؤذيان - ولم يحدد نوع الإيذاء ولا حده - حتى يتوبا ويصلحا ..

ولقد عدلت هذه العقوبة فيما بعد وحدثت . فلا تعرض هنا لهذا النص . الذى استقر الأمر فيه على حدود معينة ، سيأتى فيما بعد بيانها فى موضعها .
ونخلص إلى الآيتين التاليتين فى السياق : آيتى التوبة .

« إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ، ثم يتوبون من قريب ، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليا حكيما . وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن ، ولا الذين يموتون وهم كفار . أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما . »

ولقد سبق فى هذا الجزء حديث عن التوبة يصلح لهذا الموضع كذلك . ولكن التعبير هنا يزيد معنى جديدا . إن قبول هذه التوبة حق للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب . حق كتبه الله سبحانه على نفسه ، رحمة منه وفضلا ، وهو يقول : « إنما التوبة على الله .. » فهى الرحمة البالغة السابقة التى تجعل التفضل حقا للمتفضل عليهم مكتوبا لهم على خالقهم متى تابوا إليه متطوعين غير مكرهين .

والذين يعملون السوء بجهالة هم الذين يرتكبون الذنوب . وهناك ما يشبه الإجماع على أن الجهالة هنا معناها الضلالة عن الهدى طال أمدها أم قصر ، ما دامت لا تستمر حتى تبلغ الروح الحلقوم .. وهذا تفسير : « ثم يتوبون من قريب » أى قبل أن يتبين لهم الموت . متى تابوا إلى الله وهم يأملون فى امتداد الحياة . فهذه التوبة حينئذ هى توبة الندم ، مع نية العمل الصالح والتكفير . فأما توبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال : إني تبت الآن . فهى توبة المضطر الذى لجأت به الفؤاية ، وأحاطت به الخطيئة ، والذى يتوب لأنه لم يعد لديه متسع لارتكاب الذنوب ! وهذه لا يقبلها الله لأنها لا تنشئ صلاحا فى القلب ، ولا صلاحا فى الحياة . والتوبة إنما تجب لأنها الباب المفتوح الذى يشوب إليه الشاردون ؛ فيستردون أنفسهم من تيه الضلال ، وتستردهم البشرية من حزب الشيطان . ليعملوا فى الحياة عملا صالحا إن قدر لهم امتداد فى العمر ، أو ليعتقوا — على الأقل — انتصار الهداية على الفؤاية . إن كان الأجل ينتظرهم من حيث لا يشعرون أنه لهم بالوصيد .

أما الذين يموتون وهم كفار .. فأولئك قد قطعوا ما بينهم وبين التوبة ، وقطعوا ما بينهم وبين المغفرة . إن بدا لهم يوم الحساب أن يطلبوا التائب ، أو أن يطلبوا التائب !

« أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما » .. أحضرناه وأعددناه وهبأناه . فهو في الانتظار ، فلن تكون مهلة للإعداد والإحضار !!!

***

والموضوع الثانى فى هذا الدرس هو موضوع المرأة ..

لقد كان العرب فى جاهليتهم وكانت المجتمعات البشرية الأخرى من حولهم ، تعامل المرأة معاملة سيئة ، ولا تعرف لها حقوقها الإنسانية ، فنزل بها عن مرتبة الرجل نزولا شنيعا ، يدعها أشبه بالسلة منها بالإنسان . فجاء الإسلام ليرفع عنها هذا كله ، ويردها إلى مكانها الطبيعى فى كيان الأسرة وفى نظام الجماعة البشرية . للسكان الذى يتفق مع الببدأ العام الذى قرره مفتتح سورة النساء : « الذى خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها ، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء » .. ثم ليرفع مستوى للشاعر الإنسانية فى الأسرة ، من المستوى الحيوانى إلى المستوى الإنسانى ، ويظلها بظلال الاحترام والودة والعاطفة والتجمل .. وليوثق الروابط والوشائج فلا تنقطع عند الصدمة الأولى وعند الافعال الأولى :

« يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ، ولا تعاضوهن ^(١) لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن - إلا أن يأتين بفاحشة مبينة - وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ، ويجعل الله فيه خيرا كثيرا . وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا ، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا ؟ وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ، وأخذن منكم ميثاقا غليظا ؟ ولا تتكلموا ما كنح أبأؤكم من النساء إلا ما قد سلف . إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا »

كان بعضهم فى الجاهلية إذا مات الرجل منهم فأولياؤه أحق بامرأته إن شاء بعضهم تزوجها ، وإن شاءوا زوجها ، وإن شاءوا لم يزوجوها ، فهم أحق بها ! وكان بعضهم إذا توفى عن المرأة زوجها فباء ، ولله فأتى عليها ثوبه منعها من الناس ؟ فإن كانت جميلة تزوجها ، وإن كانت دمية حبسها حتى تموت فيرتها ! أو تقتدى نفسها منه بمال !

---

(١) تمسكون فى البيوت دون تزويج وتضاروهن وتؤذوهن .

وكان بعضهم يطلق المرأة ويشترط عليها ألا تنكح إلا من أراد حتى تقتدى نفسها به بما أعطاهما كله أو بعضه !

وكان بعضهم إذا مات الرجل حبسوا امرأته على الصبي فهم حتى يكبر فيأخذها !
وكان الرجل تكون اليتيمة في حجره إلى أمرها ، فيحبسها عن الزواج ، رجاء أن تموت امرأته فيتزوجها ، أو زوجها من ابنه الصغير طمعا في جمالها أو في مالها !

وهكذا وهكذا ، بما لا يتفق مع النظرة الإنسانية الكريمة ، وبما يهبط بإنسانية المرأة وإنسانية الرجل على السواء . ويحيل العلاقة بين الجنسين علاقة تجار أو علاقة بهائم .

ومن هذا المستوى الهابط رفع الإسلام تلك العلاقة إلى ذلك المستوى العالى الكريم اللائق بكرامة آدميين ، الدين كرمهم الله وفضلهم على كثير من العالمين .

حرم الإسلام ذلك الضل ، وجصل للمرأة حريتها الكاملة في اختيار من تعاشره ابتداء أو استئثافا . وأطلقها من الإمساك بها للإضرار - إلا في حالة الإتيان بالقاشحة ، وذلك قبل أن يتقرر حد الزنا المعروف - وجعل العشرة بالمعروف فريضة على الرجال . حتى في حالة الكراهة : ونسم في هذه الحالة نسمة الرجاء في غيب الله وفي علم الله . كى لا يطاوع للرء هواه وانفعاله ، فيبت ما بينه وبين زوجه من علاقة . فما يدرية أن هنالك خيرا فيما يكره هو لا يدرية :

« فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا » .. وهى لمسة وجدانية قوية ، تعلق النفس بالله ، وتهدىء من فورة الغضب ، وتفتأ من حدة الكره ، حتى يعاود الإنسان نفسه في هدوء ، وحتى لا تكون العلاقة الزوجية ريشة في مهب الرياح . فهى مربوطة العرى بالعروة الوثقى . العروة الدائمة . العروة التى تربط بين قلب الإنسان وربه ، وهى أوثق العرى وأبقاها .

فإن تبين بعد الصبر والتقدير أن الحياة لا تستطاع ، وأنه لا بد من تلئس حياة جديدة فعندئذ تنطلق المرأة بما أخذت من صداق ، لا يجوز استرداد شيء منه ولو كان قطارا من ذهب ..

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا » .
لا تأخذوا منه شيئا ، فليس هنالك وجه من حق لاسترداده ، ولا ريب في أنه إثم واضح ومستكر لا شبهة فيه :

« تأخذونه بهتاناً وإعماً مبيناً ؟ » .

ومن ثم لمسة وجدانية عميقة ، وظل من ظلال الحياة الزوجية وريف ، في تعبير موحى بحبيب :

« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض ؟ » ..

ويدع « أفضى » بلا مفعول . يدع اللفظ مطلقاً ، يشع كل معانيه ، ويلقى كل ظلاله . ولا يقف عند حدود الجسد ، بل يشمل العواطف والمشاعر والوجدانات والتصورات ، والتجاوب في كل صورة من صور التجاوب . يدع اللفظ يرسم عشرات الصور لتلك الحياة المشتركة آناء الليل وأطراف النهار .. وفي كل اختلاجة حب إفشاء . وفي كل نظرة ود إفشاء . وفي كل لمسة جسم إفشاء . وفي كل اشتراك في ألم أو أمل إفشاء . وفي كل تفكير في حاضر أو مستقبل إفشاء . وفي كل شوق إلى خلف إفشاء . وفي كل لقاء في طفل إفشاء ..

كل هذا الحشد من التصورات والظلال والأنداء والمشاعر والعواطف يرسمه ذلك التعبير اللوحي العجيب : « وقد أفضى بعضكم إلى بعض » ؟ فيتضاد بجانبه ذلك المعنى المادى الصغير ، ويحجل الرجل أن يطلب بعض ما دفع وهو يستعرض في خياله وفي وجدانه ذلك الحشد من صور الماضى ، في لحظة القراق الرهيب .

ثم يضم إلى ذلك الحشد من الشاعر عاملاً آخر من نوع آخر ..

« وقد أخذن منكم ميثاقاً غليظاً » ..

هو الموثق الذى يستحل به الرجل معاشرته المرأة : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله . وما تحل امرأة لرجل في الإسلام إلا بهذا الميثاق . الميثاق الغليظ كما يصوره هنا في صورة حسية ليجمسه ، ويستعظم تقضه وقطعه والنكث به .

وفي النهاية يحرم تحريماً باتاً أن يتكلم الأبناء مانكح آبائهم من النساء . وقد كان ذلك في الجاهلية حالاً . وكان سبباً من أسباب عضل النساء أحياناً حتى يكبر الصبي فيتزوج امرأة أبيه ، أو إن كان كبيراً تزوجها بالوراثة كما يورث الشيء !

ويدعو من حكمة هذا التحريم ثلاثة اعتبارات - وإن كنا نحن البشر لا نحيط بكل علل التشريع - أولها أن امرأة الأب في مكان الأم . والثاني ألا يخلف الابن أباه فيصبح أبوه في خياله نداه . وكثيراً ما يكره الزوج زوج امرأته الأولى فطرة وطبعاً . والثالث ألا تكون

هناك شبهة الإرث لزوج الأب ، وهو معنى كرية يهبط بإنسانية المرأة والرجل سواء . وهما من نفس واحدة ، وإهانة أحدهما إهانة للآخر بلا مرأه .

لهذه الاعتبارات الظاهرة — ولغيرها مما يكون لم يتبين لنا بعد — جعل هذا العمل شنيعا غاية الشناعة . جعله فاحشة . وجعله مقتا أى بغضا وكراهية . وجعل طريقه طريقا سيئا رديئا : إلا ما كان قد سلف منه فى الجاهلية قبل أن يرد التحريم فى الإسلام :

« ولا تنكحوا مانكح آبؤكم من النساء — إلا ما قد سلف — إنه كان فاحشة ومقتا وساء مبيلا »

***

وبمناسبة تحريم زوجات الآباء يحدد السياق سائر أنواع المحرمات من النساء :

« حرمت عليكم أمهاتكم ، وبناتكم ، وأخواتكم ، وعماتكم ، وخالاتكم ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة ، وأمهات نسائكم ، وربائبكم اللاتي فى حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن — فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم — وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم ، وأن تجمعوا بين الأخنين إلا ما قد سلف — إن الله كان غفورا رحيما — والمحصنات من النساء » .

ولم يذكر النص علة للتحريم ، لاعامة ولا خاصة ، فكل ما يذكر من علة ، إنما هو استنباط ورأى وتقدير . .

فقد تكون هناك علة عامة . وقد تكون هناك علة خاصة لكل صنف . وقد تكون هناك علة مشتركة بين بعض الأنواع :

وعلى سبيل المثال يقال : إن الزواج من الأقربين فى الدم يضوى القرية ويضعفها مع امتداد الزمن . لأن مواضع الضعف الوراثية قد تتركز وتتأصل فى القرية . على عكس ما إذا تركت الفرصة للتلقيح الدائم بدماء أجنبية ، تضاف امتيازاتها ، فتجدد حيوية الأجيال واستعداداتها الجسمية والعقلية .

أو يقال : إن بعض هذه الطبقات المحرمة كالأمهات والبنات والأخوات والعلمات والحالات

وبنات الأخ وبنات الأخت والأمهات والأخوات من الرضاة ، وأمّهات النساء وبنات الزوجات - وهن الرائب في الحبور - يراد أن تكون العلاقة بها علاقة دائمة لأنها علاقة رعاية وعطف ، أو احترام وتوقير . فلا تترك لما يجد في الحياة الزوجية من خلافات تؤدي إلى الطلاق والانفصال . فتخدش تلك العواطف التي يراد لها الدوام .

أو يقال : إن بعضها كالرائب اللواتي في الحبور ، والأخت مع الأخت . . لا يراد خدش الشاعر النبوة أو الأخوية فيها . فالأم التي تحس أن ابنتها قد تزاوجها في زوجها وكذلك الأخت ، لا تستبق عاطفتها البرية المطمئنة تجاه بنتها التي تشاركها الحياة أو أختها التي تتصل بها اتصالاً دائماً ، فتثير غيرتها ومخاوفها .

أو يقال في حلال الأبناء من الأصلاب . . إن العاطفة بين الأب وابنه لا يجوز أن تخدش ، بالغيرة التي تكون بين الزوجين المتعاقبين للمرأة الواحدة .

وأياً ما كانت العلة . فنحن نسلم بأن اختيار الله لا بد له من حكمة ، نعلمها أو نجعلها سواء . ومتى كان النص قاطعاً فهو حكم لا تتوقف طاعته على أن نعرف علته . .

أما المحصنات من النساء - وهن الزوجات - فالأمر فيهن واضح ، لأنه يتعلق بحماية الحياة الزوجية كلها . والأمر فيها لا يحتاج إلى إيضاح . فالإسلام يقيم نظامه الاجتماعي على أساس الأسرة ويوفر لها كل أنواع الضمانات . . .

[تم الجزء الرابع ويليهِ الجزء الخامس
مبدوءاً بقوله تعالى : والمحصنات من النساء]

كتب للمؤلف

- ١ - في ظلال القرآن (في ثلاثين جزءاً) دار إحياء الكتب العربية .
- ٢ - العدالة الاجتماعية في الإسلام (طبعة ثالثة) دار الإخوان للطباعة والصحافة .
- ٣ - معركة الإسلام والأسمالية (« ثانية ») « « « « «
- ٤ - السلام العالمى والإسلام (« أولى ») مكتبة وهبة شارع إبراهيم بعايدى .
- ٥ - التصوير القفى فى القرآن (« ثالثة ») دار المعارف
- ٦ - مشاهد القيامة فى القرآن (« ثانية ») « «
- ٧ - النقد الأدبى : أصوله ومناهجه (« أولى ») دار الفكر العربى
- ٨ - أشواق (« « ») دار سعد بالفجالة
- ٩ - طفل من القرية (« « ») لجنة النشر للجامعيين
- ١٠ - الأطياف الأربعة (بالاشتراك مع إخوته) « « « « «
- ١١ - القصص الدينى (بالاشتراك مع الأستاذ السحار) « « « « «
- ١٢ - الشاطئ المجهول (شعر) ... نقد
- ١٣ - كتب وشخصيات (نقد) ... «
- ١٤ - مهمة الشاعر فى الحياة (« ») ... «
- ١٥ - نقد كتاب مستقبل الثقافة (« ») ... «
- ١٦ - المدينة المسحورة (قصة) ... «

الكتب التالية

(٢) أمريكا التى رأيت	(١) نحو مجتمع إسلامى
(٤) قافلة الرقيق (شعر)	(٣) حلم الفجر (شعر)

22

Bibliotheca Alexandrina

0394531